

الصوفية والفقراء *

﴿ فتوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ﴾

مسئلة عن الصوفية وأنهم أقسام والفقراء أقسام فما صفة كل قسم وما يجب عليه ويستحب له ان يسلكه ؟

الجواب : الحمد لله أما لفظ الصوفية فانه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد قل التكلم به عن غير واحد من الائمة والشيوخ كالامام احمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما وقد روى عن سفيان الثوري انه تكلم به وبعضهم يذكرون ذلك عن الحسن البصري وتنازعوا في المعنى الذي أضيف اليه الصوفي فانه من اسماء النسب كالتقشي والمدني وأما ذلك فقيل انه نسبة الى أهل الصفة وهو غلط لانه لو كان كذلك لقبل صُفِّي وقيل نسبة الى الصف المقدم بين يدي الله وهو أيضا غلط فانه لو كان كذلك لقبل صُفِّي وقيل نسبة الى الصفة من خلق الله وهو غلط لانه لو كان كذلك لقبل صفوي وقيل نسبة الى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب اليهم النسك وهذا وان كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فانه ضعيف أيضا لان هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر الناس ولانه لو نسب الناسك الى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى ان يكون مضافا الى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الاسلام وقيل وهو المعروف انه نسبة الى لبس الصوف فانه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بين دورية الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان في البصرة وكان من المبالغة في الزهد والعبادة

﴿ المثلثة : تنشر هذه الفتوى ليعلم الذين يتقنون ابن حجر وغيره في قولهم ان ابن تيمية كان يتكلم على الصوفية حق هذا القول من باطله ومنها يعلمون ان الرجل يزك كل شيء بميزان الترمذ وسيرة السلف الصالح

وانخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الامصار ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة
بصرية وقد روى ابو الشيخ الاصمغاني باسناده عن محمد بن سيرين انه بلغه ان قوما
يفضلون لباس الصوف فقال ان قوما يتخيرون الصوف يقولون انهم مقشبهون بالمسيح
بن مريم وهدى بنينا أحب الينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره
أو كلاما نحوه من هذا ولهذا غالب ما يحكي من المبالغة في هذا الباب انما هو من عبادة
أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن ونحوه كقصّة زرارّة
بن ادّ في قاضي البصرة فانه قرأ في صلاة النجدة فاذا قرأ في التاقور « خرميتا وكقصّة
ابي جبير الاعمى الذي قرأ عليه صالح المري فأت وكذلك غيره ممن روي انهم
ماتوا باستماع قرائته وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ولم يكن في الصحابة
من هذا حاله فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأنباء بنت أبي
بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين ونحوهم والمنكرون لم يأخذوا منهم من
ظن ذلك تكلفاً وتقصداً: يذكر عن محمد بن سيرين انه قال ما بيننا وبين هؤلاء الذين
يصعقون عند سماع القرآن ان يقرأ على أحدكم وهو على حائط فان خر فهو صادق ومنهم
من أنكر ذلك لانه رآه بدعة مخالفاً لما عرف من هدي الصحابة كما قل عن أسماء
وابنها عبد الله والذي عليه جمهور العلماء ان الواجد من هؤلاء اذا كان مغلوباً عليهم
يشكر عليه وان كان حاله ثابتاً أكل منه ولهذا لما سئل الامام أحمد عن هذا فقال
قرأ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر أحد ان يدفع هذا عن نفسه
لدفعه يحيى بن سعيد فما رأيت أعقل منه ونحو هذا وقد قل عن الشافعي انه أصابه ذلك
وعلى بن الفضل بن عياض قصّة مشهورة وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه
لكن الاحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن وهي وجل
القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود كما قال تعالى « انما المؤمنون الذين اذا ذكر
الله وجلت قلوبهم واذا تلى عليهم آياته زادتهم لمعانا وعلى ربهم يتوكلون » وقال
تعالى « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون
ربهم ثم تآين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » وقال تعالى « اذا تلى عليهم آيات
الرحمن خرّوا سجداً وبُكياً » وقال « واذا سمعوا ما نزل الى الرسول ترى أعينهم

تقبض من الدمع مما عرفوا من الحق » وقال « ويخزون للاذقان يكون ويزيدهم خشوعا » وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرّين عليها والجلقاء عن الدين ما هو مذموم وقد فعلوا ومنهم من يظن ان حالم هذا كل الاحوال وأنما هو أعلاها وكلا طرفي هذه الامور ذميم

بل المراتب ثلاث احدا حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب لا يلين للسمع والذكر وهؤلاء فيهم شبه من اليهود قال الله تعالى « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » وقال تعالى « ألم يأن الذين آمنوا ان نخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون »

والثانية حال المؤمن التي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه فهذا الذي يصق صق موت أو صق غشى فان ذلك انما يكون لقوة الوارد وضمف القلب عن حمله وقد يوجد مثل هذا فيمن يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورا دنيوية يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بقله . ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جنته وكذلك في غير . ولا يكون هذا الا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه بمنزلة ما يرد على البدن من الاسباب التي تمرضه أو تقتله أو كان أحدهم مغلوبا على ذلك فاذا كان لم يصدر منه تفریط ولا عدوان لم يكن فيه ذنب فيما أصابه فلا وجه للرية كما سمع اقرآن السماع الشرعي ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر والتشا وهو ذلك من الامور التي تقيب العقل بنير اختيار صاحبها فانه اذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموما بل معذورا فان السكران بلا تمييز وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة فانه يحرم بلا نزاع بين المسلمين ومن استحل السكر من هذه الامور فهو كافر وقد يحصل بسبب محبة الصور وعشقها كما قيل :

سكران سكر هوى وسكر مدامة ومنى إفاقة من به سكرات

(المناج ١٠١٢) السكر عند الصوفية وحكم زوال العقل بسبب مباح او محرم ٧٤٩

وهذا مذموم لان سببه محظور وقد يحصل بسبب سماع الاصوات المطربا التي توث
مثل هذا السكر وهذا أيضا مذموم فانه ليس للرجل ان يسمع من الاصوات التي لم
يؤمر بسماعها ما يزيل عقله اذ ازالة العقل محرم ومتى أغفى الي سبب غير شرعي كان
محرمًا وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية ولو بأمر في أنواع من الايمان فهي
منسوبة بما يحصل منها من زوال العقل ولم يأذن لنا الله ان نمنع قلوبنا ولا أرواحنا من
لذات الايمان ولا غيرها مما يوجب زوال عقولنا بخلاف من زال عقله بسبب مشروع
أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعه وقد يحصل السكر بسبب لافضل للبدن فيه كسماع لم
يقصده بهيج قاطنه ويمرر ساكنه ونحو ذلك وهذا لا ملائم عليه فيه وما صدر عنه
في حال زوال عقله فهو فيه معذور لان القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب
غير محرم كالغنى عليه والمجنون ونحوهما ومن زال عقله بالخمر فهل هو مكلف حال
زوال عقله ؟ فيه قولان مشهوران وفي طلاق من هذه حاله نزاع مشهور ومن زال عقله
بالنرج يلحق به كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي واحد وقيل يفرق بينه وبين
الخمر لان هذا يشتهي وهذا لا يشتهي ولهذا اوجب الحد في هذا دون هذا وهذا
هو المنصوص عن احمد ومذهب أبي حنيفة

ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصبر مجنونًا إما بسبب خلط يفلب
عليه وإما بنير ذلك ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يمدون في التناك وقد يسمون
المولجين قال فيهم بعض العلماء هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلم عقولهم
الهم وأسقطوا بقاء أحواضهم فلهذا السلب هذه الأحوال التي يفرق بها الفشى أو الموت أو
الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك اذا كانت أسبابها مشروعة
وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان معذورا على ما فعله من الخير وما ناله من الايمان
معذورا فيما عجز عنه وأصابه بنير اختياره وهم كل ممن لم يبلغ منزلتهم لتقص ايمانهم
وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله
ولكن من لم يزل عقله مع انه قد حصل له من الايمان ما حصل لهم أو مثله أو كل
منه فهو افضل منهم (•) وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم وهو حال نبينا صلى الله

عليه وسلم فانه أسري به الى السماء وأراه الله ماأراه وأصبح كباث لم يتغير عليه حاله
فخاله أفضل من حال موسى صلى الله عليه وسلم الذي خر صقعا لما نحى ربه للجبل وحال
موسى حال جليلة علي فاضلة لكن حال محمد صلى الله عليه وسلم اكل واعلا وافضل .
والمقصود ان هذه الامور التي فيها زيادة في العبادة والاحوال خرجت من
البصرة وذلك لشدة الخوف قال الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام وعطاء
السليبي وامثالها امر عظيم ولا ريب ان حالهم اكل وافضل ممن لم يكن عنده من
خشية الله ما قابلهم او تفضل عليهم ومن خاف الله خوفا مقتصدا يدعو الى فعل
مايحب الله وترك مايكره الله من غير هذه الزيادة فخاله اكل وافضل من حال هؤلاء .
وهو حال الصحابة رضي الله عنهم وقد روي ان عطاء السليبي رضي الله عنه روي
بعد موته قيل له ما فعل الله بك ؟ فقال قال لي يا عطاء أما استحييت مني أن تخافني
كل هذا أما يهلك اني غفور رحيم .

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الاحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك
قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى ماسه الرسول أموراً
توجب ان يصير الناس طرفين قوم يذمون هؤلاء ويتقصرون وربما أسرفوا في ذلك
وقوم يغلون فيهم ويحصلون هذا الطريق من اكل الطرق وأعلاها والتحقق انهم في
هذه العبادات والاحوال مجتهدون كما كان جيرانهم من اهل الكوفة مجتهدين في
مسائل القضاء والامارة ونحو ذلك وخرج فيهم الرأي الذي فيه من مخالفة السنة
ما انكره جمهور الناس وخيار الناس من اهل الفقه والرأي في اولئك الكوفيين على طرفين
قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم وقوم يغلون في تعظيمهم ويحصلونهم اعلم بالفقه من
غيرهم وربما فضلوهم على الصحابة كما ان الغلاة في اولئك العباد قد فضلوهم على
الصحابة وهذا باب يفترق فيه الناس

وانصواب الله . لم ان يعلم ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى
الله عليه وسلم وخير القرون القرن الذي بعث فيهم وان افضل الطرق والسبل الى الله
ما كان عليه هو واصحابه ويعلم من ذلك ان على المؤمنين ان يتقوا الله بحسب اجتهادهم
ووسعهم كما قال الله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم » وقال صلى الله عليه وسلم « اذا

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وقال « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » وإن كثيرا من المؤمنين المتقين اولياء الله قد لا يحصل لهم من كمال العلم والايمان ما حصل للصحابة فينتي الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده فلا بد ان يصدر منه خطأ اما في علومه واقواله واما في اعماله واحواله ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم فان الله تعالى قال « آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير — الى قوله — ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا » قال الله تعالى قد فلت . فمن جعل طريق احد من العلماء والعقلاء أو طريق احد من العباد والنسك افضل من طريق الصحابة فهو مخطي . ضال مبتدع ومن جعل كل مجتهد في طاعة اخطأ في بعض الامور مذموما مبيها محقوتا فهو مخطي . ضال مبتدع .

ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم ايضا مجتهدون يصيرون تارة ويخطئون تارة وكثير من الناس اذا علم من الرجل ما يحبه احب الرجل مطلقا واعرض عن سيئاته واذا علم منه ما يفضه أفضه مطلقا واعرض عن حسناته محاطا (١) وحال من قول بالحافظ (٢) وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع وهو ان المؤمن يستحق بوعده الله وفضله الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته وإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه وما يحمد عليه وما يذم عليه وما يحب منه وما يفيض منه فهذا هذا .

واذا عرف ان منشأ التصوف كان من البصرة وانه كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ماله فيه اجتهاد وهؤلاء نسبوا الى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف قليل في أحدهم صوفي وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به لكن أضيفوا اليه لكونه ظاهر الحال

ثم التصوف عندهم له حقائق واحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه كقول بعضهم الصوفي من صفات من الكندر وامثلا من الفكر ، واستوى

٧٥٢ التحقيق في اختلاف الناس في ذم الصوفية ومدحهم (المترج ١٠ م ١٢)

عنده الذهب والحجر، التصوف كتمان الماتى ، وترك الدعاوى، واشباه ذلك. وم
يسمرون بالصوفي الى معنى الصديق وأفضل الخلق بعد الانبياء الصديقون كما قال
الله تعالى : أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا ، ولهذا ليس عديم بعد الانبياء أفضل من الصوفي لكن هو في
الحقيقة انواع من الصديقين فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه
الذي جتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذا الطريق كما يقال صديقو العلماء وصديقو
الأمراء فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من
الصحابة والتابعين وتابعيهم، فاذا قبل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين انهم
صديقون فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة انهم صديقون أيضا كل
بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون
من أجل الصديقين بحسب زمانهم فهم من أكل صديقي زمانهم وان الصديق في
العصر الاول أكل منهم والصديقون درجات وأنواع ولهذا يوجد لكل منهم
صنف من الاحوال والعبادات حقه وأحكامه وغلب عليه وان كان غيره في غير
ذلك الصنف أكل منه وأفضل منه .

ولاجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في
طريقهم فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا انهم مبتدعون خارجون عن السنة
وقتل عن طائفة من الاثمة في ذلك من الكلام ما هو معروف وتبعهم على ذلك
طوائف من أهل الفقه والكلام ، وطائفة غلت فيهم وادعوا انهم أفضل الخلق
وأكلهم بعد الانبياء وكلا طرفي قصد الامور ذميم والصواب انهم يجتهدون في طاعة
الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله فقيم السابق السابق المقرب بحسب اجتهاده
وفيه المقتصد الذي هو من أهل اليقين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ
وفيه من يذنب فيتوب أولا يتوب ومن المتسبين اليهم من هو ظالم لنفسه عاص
لربه وقد انتسب اليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل
التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا فان أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن
الطريق مثل الجنيد محمد سيد الطائفة وغيره كما ذكر ذلك الشيخ ابو عبد الرحمن

السلي في طبقات الصوفية وذكره الحافظ ابوبكر الخطيب في تاريخ بغداد .
فهذا أصل التصوف ثم انه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية ثلاثة أصناف
صوفية الحقائق وصوفية الارزاق وصوفية الرسم فاما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم واما
صوفية الارزاق فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانك فلا يشترط في هؤلاء أن
يكونوا من أهل الحقائق فان هذا عزيز واكبر أهل الحقائق لا يتصدون بلوازم الخوانك
ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط احدها العدالة الشرعية بحيث يؤدوا الفرائض
ويجتنبون المحارم ، والثاني التأدب بأداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية في غالب
الاقوات واما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت اليها ، والثالث ان لا يكون احدهم
متمسكا بفضول الدنيا فاما من كان جماعا للمال أو كان غير متخلق بالاخلاق الحمودة
ولا يتأدب بالآداب الشرعية أو كان فاسقا فانه لا يصح ذلك . واما صوفية الرسم فهم
المقصورون على التسهيلات فهم في اللباس والآداب الوضعية ونحو ذلك هؤلاء في الصوفية
بمنزلة الذي يقتصر على ذي أهل العلم وأهل الجهاد ونحو ما من اقوالهم واعمالهم بحيث
يظن الجاهل حقيقة أمره انه منهم وليس منهم

واما اسم الفقير فانه موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن
المراد به من الكتاب والسنة الفقير المعادل للفقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (١)
والفقراء والفقراء انواع فنه المسوخ لاخذ الزكاة وضده الغنى المانع المحرم لاخذ الزكاة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تحل الصدقة لغني ولا تقوي مكتسب » والغني
الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد وهو ملك النصاب
وعندهم قد يجب على الرجل الزكاة ويباح له اخذ الزكاة خلافا لابن حنيفة والله
سبحانه قد ذكر الفقراء في مواضع لكن ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة في آية
والفقراء المستحقين للغني في آية فقال في الأولى « ان تبدوا الصدقات فنعما هي
وان تحفظوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم » الى قوله — للفقراء المهاجرين الذين
احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من
التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ، وقال في الثانية « ما افاء الله على

رسوله من اهل القرى - الآية الى قوله - للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم
واموالهم يتننون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون »
وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو افضل من افضل من كثير من
الاغنياء وقد يكون من الاغنياء من هو افضل من كثير منهم وقد تنازع الناس ايما
افضل الفقير الصابر او النبي الشاكر والصحيح ان افضلها اتقاهما فان استويا في
التقوى استويا في الدرجة كما قد ينه في غير هذا الموضع فان الفقراء يسبقون الاغنياء
الى الجنة لا حساب عليهم ثم الاغنياء بحاسبون فن كانت حسناته ارجح من حسنات
فقير كانت درجته في الجنة اعلى وان تأخر عنه في الدخول ومن كانت حسناته دون
حسناته كانت درجته دونه لكن لما كان جنس الزهد في الفقر اغلب صار الفقر في
اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من جنس التصوف فاذا قيل
هذا فيه فقر او ما فيه فقر لم يرد به عدم المال ولكن يرد به ما يرد باسم الصوفي من
المعارف والاحوال والاخلاق والآداب ونحو ذلك وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا
ايما افضل الفقير او الصوفي فذهب طائفة الى ترجيح الصوفي كابني جعفر السهروردي
ونحوه وذهب طائفة الى ترجيح الفقير كطوائف كثيرين وربما يختص هؤلاء بالزوايا
وهؤلاء بانخوانك ونحو ذلك واكثر الناس قد رجحوا الفقير والتحقيق ان افضلها
اتقاهما فان كان الصوفي اتقى لله كان افضل منه وهو ان يكون أعمل بما يحبه الله
وأترك لما لا يحبه فهو افضل من الفقير وان كان الفقير أعمل بما يحبه الله وأترك لما
لا يحبه كان افضل منه فان استويا في فعل المحبوب وترك غير المحبوب استويا في
الدرجة ، واولياء الله هم المؤمنون المتقون سواء سمي احدهم فقيرا او صوفيا او قبيحا
او عالما او تاجرا او جنديا او صائغا أو اميرا او حاكما او غير ذلك

قال الله تعالى « ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين آمنوا
وكانوا يتقون ، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال يقول الله تعالى لمن عادى لي وليا فقد اذني بالحاربة ومات قرب الي عبدي بمثل
ما اقترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبه كنت
مع الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي

بها، في يسم وبني يعصروني يطش وبني يمشي ولئن سأني لاعبيته ولئن استعاذ
بي لاعينه وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددني عن قبض نفس عبدي المؤمن
يكرم الموت واكرمه ساءته ولا بد له منه « وهذا الحديث قد بين فيه أولياء الله المقتصدون
أصحاب اليمين المقربين والسابقين ، فالصنف الأول الذي تهربوا إلى الله بالفرائض
والصنف الثاني الذي تهربوا إليه بالتوافل بعد الفرائض وهم الذين لم يزالوا يترقبون
إليه بالتوافل حتى أحبهم كما قال تعالى وهذا الصنفان قد ذكروا في غير موضع
من كتابه كما قال « ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفتنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد ومنهم سابق بالتأثيرات » وكما قال الله تعالى « إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك
ينظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعيم « يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي
ذلك فليقاس المتنافسون « ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون » قال ابن
عباس يشرب بها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين من جاراته تعالى أن الأبرار
يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيلاً « عينا فيها تسى سلسيلاً » وقال تعالى « وأصحاب
المينة ما أصحاب المينة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
أولئك المقربون » وقال تعالى « فلما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم .
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين »
وهذا الجواب فيه جل يحتاج إلى تفصيل طويل لم يتسع له هذا الموضع والله اعلم

(الشعبة والمسلمون)

سئلنا عن قولنا في الباية أنهم ليسوا من الشيعة ولا من المسلمين ألا يريد هذا القول أن
الشيعة أيضاً ليسوا بمسلمين ؟ قلنا : لا . هذا من باب المفاصلة بين العام والخاص لما هو معلوم
عند قراء النار وغيرهم من كون الشيعة مسلمين والقاعدة أنه إذا قيل الخاص بالعام يراد بالعام
ما وراء الخاص فإذا قلت أن فلاناً ليس بسوري ولا عثماني كان المراد بلفظ العثماني ما يتصل غير
السوريين من العثمانيين ولا يدل على أن السوري ليس عثماني . فلما كانت الشيعة فرقة من المسلمين
ونحننا أن تكون طائفة الباية منهم وإن ظهرت فيهم كان لفظان أن يعلن أن الباية رعا خرجت من
مذهب الشيعة بحالته في المسائل التي كان بها مذهبا خاصا قطعوا على أصل عقائد الإسلام التي
لا خلاف فيها بين الشيعة وغيرهم فبيننا أن ذلك أيضاً غير صحيح ولهم ليسوا من المسلمين مطلقا

مكة المكرمة *

﴿ والجرائد العربية ﴾

ان لدينا اليوم حكومة مهمة مالمكة لجميع حقوقها المدنية ومرکزنا السياسي وموقعنا الجغرافي لا يضاهيه مركز ولا يضارعه موقع وفي يدنا نعمة عظيمة تقدر بنعم الدنيا كلها وهي نعمة « الاخلافة » على الأم الاسلامية كلها نحن أرق الجميع في العلم والرفاق فلماذا لا نتأثر من النبل الذي يلحق اخواننا في بخاري ؟ لماذا نظل فاقدي الشعور امام المصائب التي تنزل باخواننا في مراکش ؟ ألم يكننا أنا نسفتنا إلى درجة كدنا نضمحل فيها بالتملل بلفظ « لا يصبر » و « ما ينينا » ؟

ألم يكن بنا قد جعلنا تحت الأرض قبد النبل والامرئات الملايين من اخواننا في الدين بسبب عدم التفاهم ؟

هل نحن واقفون على الحالة السياسية والضغطية الموجود فيها اخواننا المسلمون في أستراليا وفي جاوة ؟ هل نحن مطلعون على طرز ادارة المسلمين في الصين وأحوالهم المعاشية ؟ لا نذهب بعيداً ، هل نحن على علم تام بمصائب متاخينا ومحاورينا الايرانيين ؟ أو على الملم بذل القفقاسيين ؟ أو سفالة القرميين ؟ أو سياسة المصريين ؟ أو سائر أحوال غيرهم من المسلمين ؟

لنترك هؤلاء أيضاً . هل ندرعنا لاقاذا جزيرة العرب التي تبلغ ثلاثة اضعاف بلاد البلقان من الجبل الهيم عليها منذ قرون ؟

أليس ذلك عارا علينا ؟ ان امهاتنا لهذه الدرجة مما تحار له عقول ذوي العقول ؟ أيها المؤمنون ما هذه الغفلة ؟ أيها المسلمون ما هذا الاهمال ؟ لماذا بقينا متخاذلين متشتتين ؟ لماذا وصلنا الى هذه الدرجة من الخيرة ؟

١٠ مقال محمد سالم افندي من كتاب الترك وعندها نشر في مجلة « حبر طاستيم » التي تصدر في الاسكندرية وقد نشر مرجعاً في مجلة الترأس وخلف مريدو « يد وعبا أهدا »

ان سكوتنا هذا يحمله الجاهلون على المسكنة المتأصلة بفطرتنا والمفسدة الموجودة في ديننا « حاشا ثم حاشا »

قد وصلنا الى درجة من الجهل أصبحت بها نسمع أفاظ العداء من لسان الوداء، لا من لسان الاعداء ، حتى أصبحت عرضة لأمثال هذه الاقوال القبيحة : « أي شيء رقاء المسلمون ؟ بل أي شيء أمكن للمسلمين ان يرتقوا به؟ »

هنا يتهاقت اخواتنا وبنو قومتنا بدون ان يصلوا فكرتهم الى القول بأن أوروبا تحارب الدين غير عالمين كيف تحارب أوروبا الدين وأي دين تحارب ؟ فيقولون بإشراك الشبهات والاختاليل غير متفكرين برامي كلامهم وما يجره من الرزايا والكوارث ومتخيلين ان الترقى الحاضر لم ينشأ الا عن محاربة الدين !

أليس القول بأي شيء ارتقى المسلمون ؟ يرمي الى ان الاسلام مانع من التقدم ؟ ؟ قاله ان البلاءه الموجودة عندنا هي من الفرية بمكان ، ان قاتل هذا القول يعلم يقينا ان الاندلس ونداد كانتا منبعا للتقدم الأوروبي الحالي ، ومصدرا للعلم الحاضر ، فهل كان الدين الاسلامي في ذلك الحين غير الدين الاسلامي اليوم ؟ فإ هذا التناقض !

كيف يمكن ان تكون شريعتنا الاسلامية وهي جامعة لقواعد الارتقاء والتقدم حاجزا في طريق الترقى ؟

ان نظرة سطحية الى احكام الدين الاسلامي تكفي لأن يقيين منها بانها أساس متين للارتقاء ونظام مكين للعلاء

نعم نحن نفترق بان المسلمين لهذا العهد قد وصلوا الى درجة من الامتهان والازدراء بحيث لو ادعوا وهم على حالتهم الحاضرة بانهم مرتقون لاصبحوا سخرة ، لكن في هذه الحالة لا يجب ان نقلي الذنب عليهم لكونهم مسلمين ، بل يجب ان نقلي الذنب عليهم لكونهم غير مسلمين حقيقة ، وما ذاك إلا لانهم لم يصلوا بالاحكام الاسلامية على وجوها ، بل خالفوا الشرع وبذوا الامور الإلهية وراء ظهورهم ، والا فان الاندفاع الى إنكار سباحة الدين الاسلامي وتسايله مع العلم

والارتقاء استنادا على جهل بنيه هو أشبه بالاستدلال على حسن رجل أو قبحه من خبوط شعره الموجودة في اليد

إن الدين الاسلامي يأمرنا بالاجتماع في محل واحد خمس مرات في النهار ولا ريب ان هذا الاجتماع يرمي الى كثير من المعاني الدقيقة والاشارات الرقيقة شأن الاوامر والنواهي الاسلامية كلها

أيها القوم ! يجب علينا ان نجتمع ، يجب علينا ان يرى بعضنا بعضا ، يجب على كل منا ان يبحث عن الآخر ، يجب علينا ان نسأل عن المتخلف عن الحضور يجب ان نعلم ما هي حالته ، أو ما الذي دعاه الى التخلف ، فإذا كان ثمة من كرب أو كارثة فلنجهد بازالة كربه ، فإنا بهذا العمل نكون متعاونين على البر ، بل نكون جدونا اتحادا واتفاقا في كل وقت ، والا فلا كانت الناية من الصلاة جماعة هي فس الصلاة لكأن صلاة الانسان في أي محل يستسهل ممدوحة ومباحة عملاً بقوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج .

إن صلاة الجماعة كما تكون وسيلة حسنة لاجتماع أهالي محلة واحدة وسببا لتعارفهم واتفاقهم في كل يوم خمس مرات تكون لاهل البلدة كلها في جامع واحد في الاجتماع لصلاة الجمعة ولذلك اختلف في جواز صلاة الجمعة في جامعين في بلدة واحدة واجتماع الناس في صعيد واحد يثنى به للخطيب ان يقي عليهم المواعظ والنصح ويطلمهم على الشؤون الاسلامية بصورة إيجابية

نم ان الدين الاسلامي قد أمر باجتماع آخر أعمر وأشمل وأكثر تأثيرا وهو اجتماع أغنياء المسلمين في العالم في صعيد واحد كل سنة

وعليه فان أغنياء المسلمين انفاذي الكلمة من كل مملكة وكل بلدة يجتمع بعضهم يعض مرة في العمر على الأقل في محل عتبه الشارع وجعل شد الرحال اليه فرضا وهناك يتفاوضون مع سفراء اخوانهم في الدين ويتفاوضون ويتعرفون شئون اخوانهم انانيين ومن الحكمة في هذا الفرض انه جعل فرضا على الآباء والابناء على السواء فاذا حجج الوالد فلا يسقط عن الولد

يجتمع المسلمون في هذا الموقف في الوقت المعين فيمتزجون ويقباحثون فيها

يعود عليهم بالنفع ويتفكرون في الوسائل التي يجلبهم جسدا واحدا إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بل يجلبهم يقرون على خطة يسبرون عليها سعيًا وراء كل ما يرمون إليه من الآمال الكيرة

الاجتماع في الحج واقتداء مئات الألوف بامام واحد وقت الصلاة يصور للمسلمين الاتحاد مجسما . الاجتماع في الحج يجلب المسلمين مطلعين على شئون مجموعهم في كل حين . الاجتماع في الحج يجلب أمل المسلم في وطنه هو نفس أمل المسلم في كشمير ويجلب ما يشعر به «أحمد» في القزاق يشعر به «محمد» في الترنغال أبها القوم ! أليس من الأسف ان تكون أوامر ديننا بهذه الدرجة العالية من الحكمة ونحن نعد أداة الصلوات الحسن فضلا عن اداة فريضة الجمعة والحج أشبه بصل زائد ؟

من ماثمهم بشأن الصلاة ؟ على اتنا وان صلينا فانا نعد الذهاب الى الحامع عملا لا لزوم له !

أيها القوم ! لنفكر بانصاف : اذا كنا نحن لانهم بأمر الاجتماع الذي يأمر به الدين فهل يكون الذنب على الدين أم على أهل الدين ؟ نعم ان دور الاستعداد كان يمتنا عن التصريح بأمثال هذا الكلام بل كان يمتنا عن التفكير به . اما اليوم فانه لا يقف بوجهنا حاجز عن التصريح بكل حقيقة ، كلنا نتنى ان نرى الدولة العثمانية دولة عزيزة الحى ، منيرة الجانب مرهوبة الشبا ، لكن يا ترى لماذا لا نتذرع بالوسائل التي قوي النصر الاصيلي للاسلام « وهو النصر العربي » بل لماذا لا قوي الاسلام نفسه ؟ أول عمل يجب الشروع به في رأي هذا الحاجز هو توثيق روابط الاتحاد ونحجبها كما نحن مأمورون شرعا ، والاتحاد لا يؤيد ولا يوثق إلا بانشاء جرائد عربية خاصة تنشر ونعم

اللسان الفرنسي يعدم الاوربيون اللسان الرسمي المصري ينعم ، واللسان العربي يعدم المسلمون اللسان الرسمي الديني المصري ينعم - اية بلدة أو مملكة إسلامية تعداللسان العربي غريبا ؟ اية جمعية إسلامية تعدالكتاب العربي اجنيا ؟ - وعليه فأني شأن من الشؤون النافذة تقصر الجرائد العربية عن اقيام بادائه

انا وايم الله نأسف كل الاسف لانا لم نذرع حتى الآن بشي من هذا القليل بل اني أعد عدم تذرعنا بذلك عاراً نعم يجب علينا تحويل حركة الرأي العام الى هذه الجهة ان نفقد المجتمعات والموجمات ولكن في أي مكان فقدناها؟ انه يوجد لهذه الغاية الشريعة محل مبارك هو أمم من الاستانة ومصر ويمكن ان يتخذ مركزاً وهو مكة المكرمة كرمها الله الى يوم القيامة

اذا كان صوت الشريعة القراء يجمع كل سنة مئات الالوف من الحجاج واذا كان كبير من ذوي الدروة والكلمة النافذة من كل ارجاء الارض مكلفين أن يعرفوا هذه الجهة المقدسة أفلا نستفيد نحن شيئاً؟ انا مع الاسف لم فعل شيئاً حتى الآن لكن مادامت غايتنا الآن العمل على رقية الامة الاسلامية فان تلك الخطوة هي احسن وسيلة للوصول الى ما نري اليه

والأسفاه ان حجاجنا الذين يجمعون في تلك الارجاء تراهم بسبب رزية جهم وسيعة عدم وجود مرشد لم يكتفون بواجبة بعضهم لبعض فقط فلا يشرقون الى البحث في احوالنا لا الديني منها ولا الدنيوي

عقد في الايام الاخيرة في مدينة «موسكو» مؤتمر مؤلف من جميع ارجاء بلاد السلاف ان تصور هذا المؤتمر وحده كاف لان يصور لنا مقدار الفوائد العظيمة التي نالها اصحابه منه وما نتج لنا من الضرر الذي لحقنا منذ زمن قريب بسببه

ان هذا المؤتمر لا يمكن ان يجمع به أكثر من مئة أو مئتي شخص واذا بلغ الغاية فانه يجمع ألف نفس ليس الا - ومع ذلك فانهم قد حلوا بواسطته عدة مشا كل وتالوا ما كانوا يطمحون اليه

اما نحن فما الذي صنعناه؟ نعم ما الذي صنعناه نحن؟ انا الى الآن لم تقدر ان نمدن ما حوالى مكة - بل انا نحن الى الآن لم تقدر ان نفهم باننا مسلمون مثلهم العربان في تلك الارجاء لم يزالوا حتى اليوم يمدون قتل المسلم الحجاج حلالاتاً مباحاً طعماً بسلب ثلاث أو خمس ليرات منه

العربان في تلك الارجاء لم يزالوا حتى اليوم يمدون كل من لا يحسن التكلم بالعربية من حجاج بيت الله الحرام مشركاً

نعم ان التأسف على الماضي لا يجدي يد ان الذي يجدي هو أن نجد ونجهد لكي نجعل الآتي كالماضي
اقول بكل صراحة اننا اذا اردنا ان نهض بالامة الاسلامية يجب علينا ان
نوجه كل اهتمامنا الى مكة . . . لان . . . الوسائل التي تنهض بالدولة العثمانية
وتجعلها في عداد الدول القوية التي تأتي ان نطلب انما تنالها بتلك الاجراء
يجب علينا ان نجعل تلك الاجراء اهمية سياسية كاهمية العاصمة نفسها لانها منبع
علومنا المدنية ومقر سياستنا الاسلامية

يجب ان ننشر بتلك الاجراء جميع الجرائد والكتب التي نطبع باللغات الاسلامية
يجب ان نلقى الخطب الاجتماعية بتلك الاجراء . . . يجب ان تفتح اهم مكاتبنا
(المدارس) في تلك الاجراء

يجب ان توزع من تلك الاجراء بنور الاتحاد على جميع انحاء العالم
يجب ان نجعل تلك الاجراء بدرجة اذا رأى بها احد مكة المكرمة يظن انه
رأى الممالك الاسلامية ويعتقد بأنه اطلع على زيادة آمال الامة
يجب ان يفتح المسلم الذي يحب الوقوف على الشؤون الاسلامية بأنه اذا رأى
مكة المكرمة اصبح واقفا على النموذج احوال الامة لدرجة كافية
يجب علينا ان نجعل هدايتنا « اهالي مكة » يخرجون من كلية طيبة منظمة .
يجب ان يدخل اهالي مكتنا المكرمة في دور عمراني مهم . ان هذا المقام مقدس
وكل يوم نوجه وجوها اليه خمس مرات . اذا كانت الاساتنة وجهتنا في المعاملات
فكرة وجهتنا في العبادات اذا كانت الاساتنة مركز خلافتنا ففكرة مركز ديانتنا
اني اعتقد ان المسلمين لا يستفيدون استفادة حقيقية من المدينة الاسلامية التي

هي المدينة الحقيقية الانمحاء مكة المكرمة مركزا للعلم والحضارة
ربما يتخيل بعض الناس ان انمحاء مكة المكرمة مركزا للعلم والحضارة يضر بالاساتنة
نفسها ، لكن انظر أن المدينة الاسلامية والعلوم الحقيقية اذا نشرت في مكة على
وجها الحقيقي لا تنتج أقل ضرر فيجب ان نجعلها مثابة للعلم ، ومهبطا ومركزا للتقسيم
(المنار ج ١٠ ص ٩٦) (المجلد الثاني عشر)

والتوزيع ، لان موقعها اشرف المواقع بلا استثناء ، وقد اختارها رب الارباب من بين البلدان كافة وجعلها مقر بيته الحرام . وقبلة المسلمين في جميع أرجاء الارض وعليه فان مكة أنفع للحكومة الصنانية من كل جهة ، بل ومن كل وجهة ، وإذا فكر أولياء الامور وأولو الشأن وأرباب الاقلام منا بهذه النقطة الدقيقة فلاشك في انهم يحزمون بالفوائد الكثيرة التي تالها

ليس الواجب ان تشمل تلك الارزاء السباحات النافعة المفيدة التي يجربها امثال اسماعيل خنبرنسكي وغيره من النبوريين المتفانين باعلاء كلمة الدولة والامة ؟ ليس من الواجب ان لا يحرم المحتاج المسلمون من ارشادات هؤلاء الافاضل ايها القوم ! علينا بالعمل . يجب أن يبدأ بالارشاد من مكة . يجب ان نرسل اوراق الدعوة الى افاضل الامة واما على يقين بأنه لا تمضي مدة الا والعالم الاسلامي قد انتقل من طور الى طور

أيها القوم ! ان العرب ، والمصريين ، والمرأكشيين ، والزيديين ، والارانيين والافغانيين ، والمهنديين ، والصينيين ، والجاويين ، والبخاريين ، والاراك ، والاكراد واللازيين ، والابانيين ، والجراكه — كلهم قد ولوا وجوههم بحونا ينتظرون كلمة (الدعوة) تصدر منهم كلمة (الاجابة) حالا

ايها القوم ! ان الالمانيين والمجريين والسكسونيين والسلافيين والاغريقين كلهم باذلون قصارى جهدهم وراء الاتحاد والاتفاق

ايها القوم ! ان بقاءنا مهملين أمر المحافظة على كياننا وحقوقنا أمام الامم أجمع هو من الجرائم الكبيرة التي لا نفتخر بوجه من الوجوه

ايها القوم ! لماذا القاعس ؟ لماذا لا نبحث عن الوسائل التي نمدن المسلمين كافة ونجعلهم متدينين ؟ ألسنا من بني الانسان !

ايها القوم ! يجب ان نزيل الاقذاء المفشية على صياخ آذاننا لعلنا نسمع بها كيف ان الامم نجد وتجهد لتكون في مركز يهدد كيان غيرها

ايها القوم ! اتنا نسم الذين يقبون بلقب (لورد) او (موسيو) بأسفوف لوجود قسم من بني الانسان يسمى المسلمون ! فما هذا الدل ؟ وما هذا الطار ؟ افلا

يجب علينا ان نجهد ونجتهد لنقدر ان نطبق علينا (حقوق الدول)
ايها المسلمون ؛ يجب ان تتهبوا فان القافلة قد شدت الرحال وغطت في المسير
والسلام على من اتبع الهدى اه

(المثار) طرقتا باب هذا البحث : بحث جعل مكة مهد الاصلاح الاسلامي ،
في السنة الاولى من المثار وفصلنا القول فيها يجب منه تفصيلا ، ووجنا الخطاب في
ذلك الى مقام الخلافة في الاستانة لا لاننا كنا نرجو من ذلك المقام القيام بالاصلاح
المطلوب فانا كنا على قلة ما نعلم من سيئات الحكم الجدي في ذلك المهد لم نكن
مقترين بذلك السلطان ومن ذوي الرجال فيه بل كتبنا ذلك ليفكر فيه المفكرون
فيقوى الاستعداد له ، اما وقد صار شكل حكومتنا دستوريا فان لنا وجاء في كل
إصلاح ولكن يوزنا الرجال المتفدون ، يوزنا الرجال القادرون ، يوزنا الرجال ،
الرجال ، الرجال ، فهل من وسيلة لا ييجاد الرجال ؟

باب المناظرة والمراسلة

ايضاح وانتقاد

السلامة المفضل السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار المنير

(١٣ - السلام عليكم ورحمة الله) وبعد قد اطلمت على جوابكم بالمنار (صحيفة ٥٣٧ ج ٧ م ١٢) واني اشكركم على كل حال وارجو ان تفسحوا للضعيف مجالاً في صدر حلمكم فان الكمال لله وحده وان خوفي من التطويل مع رقة جسم المنار هو الذي جعلني اقصر عن زيادة الايضاح في أول الامر بل كثرة اشتغالي بمصالح الحكومة تجبلي اختلس القليل من وقت راحتي لا كتب ما ارى ذممي تعاليني بيبانه اجمالاً مع اعترافي بالسبب وان كان فيها اكتب شيئاً من السلطة فازالت اقول « رب زدني علماً » حتى نتكفوا من فهم قصدي الحسن واني باسم الله الاكبر ابدي في بيان المقصود قاقول :

(١٤ - القصة في الآخرة) ذكرتم في صحيفة ٥٤٤ ج ٧ م ١٢ ان الناس يتقسمون في الآخرة الى قسمين شقي وسعيد وأنهم فيها فريقان « فريق في الجنة وفريق في السعير » فهذا لا اخالفكم فيه في شيء .

(١٥ - مساواة الناس في بدء الخلقة) قلم في صحيفه ٥٤٤ « وانه بدأهم على هذا ويميدهم عليه » ففهمت من ذلك ان الله تعالى بدأ خلق الناس قسمين شقياً وسعيداً وانه تعالى اخرجهم في هذه الحياة على هذه القسمة وانه سيعيدهم في الآخرة على نفس هذه القسمة بلا تغيير ولا تبديل حيث ابدتم ذلك بقولكم « انه كما قسمهم الى شقي وسعيد في الدنيا والآخرة قسم بينهم » الخ . . . وهذا ما اخالفكم فيه ولا اوافقكم عليه من بعض الوجوه للأسباب الآتية :

اولا : خلق الله الناس في بدء خلقهم متساوين (١) لفرض واحد فلاشقي بينهم ولا سعيدا ثم اخرجهم في الحياة الدنيا لعبادته كالأية « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » فحصر الفرض من الخلقة في العبادة وحدها يدل على تساوي أصل الناس في بدء القشة

ثانيا : قال تعالى : « كان الناس امة واحدة » وهذا يدل صريحا على ان الناس كانوا كواحدا في بدء الخلقة لتمييز بين انسان وآخر ولا وجود لشقي بينهم ولا سعيد ثالثا : قال تعالى : « واذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » فهذه الآية تدل على ان ذرية بني آدم بلا استثناء وهم في ظهور آباءهم كانوا مطبوعين على تأليه الخلق وتوحيده بلا شرك فيدخل في ذلك بالطبع ذرية اليهودي والمجوسي والبوذي والبرهمي والمسيحي والمسلم والمادي والدهري والكافر والمؤمن مما يثبت توحيد الناس ومساواتهم في بدء الخلقة وقد ولدوا من بطون أمهاتهم بالبداهة على هذه الطهارة فكيف يقولون انه بدأهم قسرين ويبدم عليها ؟

رابعا : قال النبي عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد على الفطرة » والولادة على الفطرة كما لا يخفى عليكم هي الولادة على الأصل الطاهر الخالي من نزغات الشرك وخلافه فلا يوجد إذا في بدء الخلقة تقسيم

(١٦ - سير الناس على نظام ذو (١) وجهين) لعلمكم تساملون بذلك وتقولون إذا سلمنا بان الناس متساوون في بدء الخلقة لا شقيا ولا سعيدا فكيف يتقسمون في الآخرة اليهما .. وكيف يتفق علم الله الأزلي الثابت على ذلك في الحياتين ؟

فأقول لكم إن الله تعالى أخرج الناس إلى الحياة الدنيا على الفطرة طاهرين وحمل لهم بارادته نظاما يسرون عليه بعد ان منحهم الاستقلال الذاتي والحرية غير ان هذا النظام ذو وجهين متضادين كما قال تعالى « وهديناه النحدين » أي الطريقين المتضادين . طريق الخير وطريق الشر في آن واحد ولما كانت الطبيعة الانسانية متركة بكيفية تلائم الطريقين المذكورين غير انها لا يمكنها ان يبر الا في طريق واحد فقط منها ولو بالتأوب مرة هنا ومرة هناك تبعا لحرية

الانسان واستقلاله كالآية « إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا » فكان ذلك داعيا لأقسامهم أنفسهم مع ان الله تعالى لم يقسمهم من قبل ذلك . . فتجد واحدا يسير في طريق الخير دفعة واحدة وآخر في طريق الشر دفعة واحدة وثالث (١) يتنقل بين طريق الخير والشر مع العلم انهم جميعا في امكانهم أن يسبروا من طريق واحد دون ان يروا الثاني ولا يملكون به فقسيمهم في الاصل غير موجود بالمرّة ولكن النظام الموضوع امام حريتهم هو المقسوم قط و فرق بين قسمة النظام وقسمة النفوس التي تسير بحريتها على أي شكل كان مما في هذا النظام المعلوم لله من قبل خلق الناس أجمعين

(١٧ - علم الله الازلي وسير الناس في الطريق) ربما يقولون بما ذكرته آتفا انه مادام الناس غير منقسمين من قبل سيرهم في احد الطريقين . وانهم يمكنهم جميعا ان يسبروا في طريق واحد من غير ان يروا الثاني ان علم الله تعالى الازلي فيما يختص بسيرهم هذا غير ثابت من جهة الواقع منهم ونفس الامر وانه تعالى لا يعلم من من هؤلاء الناس سيكون في الطريق الايمن أو من منهم سيكون في الطريق الايسر ، وجوابي على ذلك : ان كل ما يحدث مهما كان من عمل الانسان الحركان معلوما لله اذلا قبل وقوعه فعلا بصفة عامة لا تخصيص فيها لزيد من الناس وانه تعالى خلق الناس ليسبروا في أحد طريقين متضادين أو في كل منهما على التناوب « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » مع كونه يراقبهم بنفسه كل المراقبة « أفن هو قاتم على كل نفس بما كسبت » فالمراقبة هي أساس العلم بالتخصيص بأحد الطريقين أو المختار منهما في أي وقت بواسطة أي انسان بنام حريته . ومن هذه المراقبة يعلم الله تعالى في أول وهلة ما يخص كل فرد لنفسه من أحدهما . مع كونهما وكل ما فيهما من أنواع الاعمال المختلفة معلومين لله تعالى من الازل كما مر . وكل هذا بالداهية لا يزيد علم الله تعالى شيئا ولا ينقصه شيئا وغاية ما في الامر ان الله تعالى خلق الناس في الاصل طاهرين وأخرجهم في هذه الحياة الدنيا لفرض هو : ليعلم منهم من يسير في الطريق الايمن بحريته ومن منهم يسير في الطريق الايسر ولذا كانت المراقبة لازمة كالآية « ان الله كان عليكم رقيبا » . ويؤيد ذلك ما يأتي

أولا : ماذا كره الله تعالى في الكتاب العزيز من أمر الفتنة أو الامتحان لاختبار كل من يؤمن به تعالى حتى يعلم منه اما الثبات نهائيا على الايمان أو الزعزعة عنه عند الامتحان أو الفتنة المذكورة كالأية : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » وقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » قاله تعالى بصرح في القرآن بنفسه بانه تعالى لا يعلم الصادق من الكاذب في الايمان الا بعد ان يفتنه ويحربه ويمتحنه ليعلم منه قوة الخيار للايمان والثبات عليه أو الزعزعة عنه بمطلق حربته المنوطة له منه . أما قولكم ان ذلك علم انكشاف فهو مردود لانه لا يوجد لله علم مكشوف لان المعلوم والموجود في علم الله سواء .

ثانيا : قال تعالى عن الشيطان : « وما كان له عليهم من سلطان الا نعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها » وما كان له عليهم من سلطان الا نعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها » وحفظ . أي انه تعالى لم يجعل للشيطان على الانسان سلطة مما ليحور (١) إرادته الحرة الخصوصية من الايمان الى الكفر بل هي وسوسة ضعيفة . ان كيد الشيطان كان ضعيفا . أمرها بسيط ولا تأثير منها ويمكن لكل انسان بحريته ان يتجنبها بما خلق الله تعالى فيه من عقل وجعل له من الهام والله تعالى لم يمنع الشيطان عن تلك الوسوسة للانسان الا ليعلمها في ضمن الفتنة أو اللزوم المقرر في نظام الله يعلم منها من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها وان هذا العلم لا يكون الا بالمراقبة المذكورة . اذ بغير ذلك لا يكون معنى للمراقبة التي مدلوها التأمل لا انتظار وقوع فعل من شخص معلوم في احد (٢) جهتين متضادتين

ثالثا : قال تعالى « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم » فهو تعالى بصرح هنا انه لا يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه منهم قبل الفتنة بالانقلاب عن القبلة ببيت المقدس الى الكعبة الا بعد حصولها . وهنا لا يتوهم القارى ان الله تعالى كان يجعل شيئا أو يعزب شيء عن علمه . كلا بل هو بكل شيء عليم لان الله تعالى كان يعلم أن ما خلفهم عليهم من نفس كاملة وعقل يمكنهم بهما ان يقبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بمطلق حريتهم الى منحها لم بلا أي مانع ، هذا من جهة ومن جهة أخرى بحسب الوضع الذي شكل

به الخلق الانسانية كان يعلم عنهم في آن واحد انهم يمكنهم جميعا ان لا يتبعوه (ص) بمطلق حرينهم وفي الوقت نفسه كان يعلم بالنتيجة التي سيجازيهم بها وتصيهم في الحياة الدنيا والآخرة ان لم يتبعوه . ويعلم من قبل ايضا بالنتيجة التي سيجازيهم بها في الحياتين ان لم يتبعوه . غير ان هذا العلم المطلوب ليس انكشاف الفعل الواقع المطابق وحده للعلم السابق دون غيره كما يقول المثار . كلا . كلا بل هو علم ثقل ارادة كل منهم الى اي جهة يرغب السبر يحرره في احد الطرفين المتضادين المطلوبين لله من قبل وهما مفتوحان معا في كل وقت أمام كل انسان حتى يمد الله بهد ذلك بجزء ما اراد . وهذا العلم بالطبع لا يكون الا بالمراقبة كالآية « افن هو قائم على كل نفس بما كسبت » راجعا : ان خلق الناس مقساوين (٩) في بدأ الخلقه وخروجهم الى الدنيا للتنافس في عبادة الخالق بمرينهم هو كل الحق الذي كان الغرض منه وجود العالم كالآية : « وما خلقنا السموات والارض وما بينهما باطلا » وكالآية : « اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق » . . . فهل يعرف المثار ما هو هذا الحق ؟ هذا الحق هو منح المخلوقات ومنها الانسان « الحرية » الكاملة في عبادة الله وللسبر في أحد الطرفين المتضادين متحملا نتائج احدهما او كل منهما بالتأويب على عاقبه بما وهبه الله من عقل وشعور والهام مع تمام الاستقلال في الارادة « وما تكسب كل نفس الا عليها »

فاذا كان الناس مقسومين كما قلتم من الاصل وفي الدنيا وانهم سيعودون على هذا التقسيم نفسه في الآخرة . . . فان الحياة الدنيا والخلق في الاصل والمبدأ يصبران بذلك علما من الله باطلا كل البطلان لا علة ولا حكمة منه اصلا . . . بل يكون اشبه بتسخير القادر للماجز ورحمة اناس وتعذيب آخرين بالاستبداد والقوة دون غيرها مع ان الكل « انسان » ومن نفس واحدة يشعر الواحد ويحس كما يشعر الآخر وهذا لم يسله ولن يسله الرحمن الرحيم . ولا يشير اليه في كتابه الكريم وانما يشير الى ان الكل مكرمون « ولقد كرمتا بني آدم » ومخاطبون بالآية « ان اكرمكم عند الله اتقاكم » فلا قسمة في اصل الخلقه ولا تقسيم الا في الآخرة فانها ستكون طبقا لما اكتسبناه بحريتنا من احد التجدين المتضادين « وهديناهم للتجدين » لا طبقا

للمقسوم المحتوم « اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب »

خامساً : قال تعالى في بعض الآيات « وما يعلم الله الذين آمنوا » فهذا العلم بالآيمان يدل على وقوعه في المستقبل دون الماضي . فهو لا يؤيد على الله الجمل أو انه علم انكشاف للواقع دون غيره . كلا بل يدل على تنفيذ ما اراد الخالق ان يكون من نظام وضعه للانسان بصفته مخلوقاً سيفعل الخير أو الشر في آن واحد . والمطلوب علمه هو تهديد ما يختاره الانسان على نفسه من كل المعلوم لله اذ لا من كلا الطريقين . فاذا فعل انسان خيراً من بدء حياته الى مماته ووقع ذلك فضلاً قد كان هذا الواقع معلوماً لله اذ لا بصفته معلوماً لا بصفته واقفاً لا محالة . ولكن بجانبه ايضا ان الله يعلم للشخص نفسه انه سيفعل الشر على نوع ما من بدء حياته الى مماته بصفته معلوماً لا بصفته واقفاً غير ان هذا الانسان اختار بحريته الاول وترك بحريته الثاني فصار هذا الاخير من المعلوم لله غيباً لا يظهره للشخص ولا لاحد في العالم « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً »

وبهذا وبغيره ثبت لكم ان الله تعالى لم يخص من الازل اناساً للآيمان معلومين من قبل وجودهم وسينكشفون بالواقع . كلا بل كل موجود في الحياة امامه طريقان متضادان تحت حريته يراقبه الله تعالى حتى يعلم منه في اي جهة عزم نفسه الثبات عليها فكان تعلق العلم الالهي عن كل انسان دائماً هو من جهتين متضادتين في آن واحد لا من جهة الواقع وحده كما قلتم ولما كان الانسان لا يمكنه الجمع بينهما في وقت واحد فلم الله تعالى المطلوب هو تخصيص أحدهما للانسان بارادته وحريته الذاتية . . . إذ ان هذا هو الغرض الوحيد من الخلقة

(١٨ - تعلق العلم الالهي - علم الله بالواقع و بصدده في وقت واحد) قلتم في صحيفة (٥٤١ ج ٧ م ١٢) انه متى وقع الشيء علمنا ان علم الله تعالى كان متعلقاً بوقوعه لأن علمه تعالى يكون دائماً مطابقاً للواقع والا كان جهلاً . وذلك محال .

أما أنا فأقول لكم ان علم الله تعالى يتعلق بوقوع الاشياء قبل حصولها في أحوال مخصوصة يريد بها الله تعالى بحق كالأية : « انما أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون » ومثال ذلك وجود العالم قبل ان يوجد . . . ولكن بالنسبة للنظام الذي خلق الانسان عليه وأراد ان يسير بمقتضاه في هذه الحياة بصفة عامة فلا تعلق لوقوع الافعال الانسانية من قبل وقوعها غير أنها معلومة بشكلها التي وقعت عليه ان وقعت مثل ضدها تماماً بالنسبة لمن وقعت منهم بالذات وان كان الضد الذي لم يقع صار في حيز العدم ولكنه مازال معلوماً لله تعالى في الغيب الذي لا ندركه ولا يريد الله ان ندركه لأن هذا التعلق الذي قصدونه مناه نحدد ما وقع فعلاهما كان من أي عمل إنساني انه كان في العلم الالهي واقعا لا محالة قبل وقوعه دون غيره . . . وهذا هو الخطأ المحض بل هذا هو الخلل الذي يتني ويتكم في الغالب ومنه أي دتم عدم فهمكم لكثير مما ذكرت آتينا (وسأشرح فيما بعد ان هذه النقطة نفسها هي التي فرقّت الامة الاسلامية احزاما وكانت أصلا لسقوط الامة الاسلامية في أيامها المتأخرة المظلمة) إذ الحقيقة هي :

أولا إن الواقع كان معلوماً لله تعالى مثل كثير من أنواعه واضداده بالنسبة لمن وقع منه الشيء نفسه في وقت واحد وغاية ما في الامر ان الواقع يخصص لمفاعل الشيء من ضمن أنواع كثيرة كانت مفتوحة امام حريته لتنفيذ واحد منها في وقت واحد وان هذا التخصيص هو الذي كان يراقبه الخالق ليظهره (راجع ١٧ علم الله الازلي وسير الناس في الطريقين) لانه تعالى أراد ان يكون هكذا النظام الانساني في العالم كما قال تعالى « وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء » فإذا كان علم الله تعالى معقنا من الارل بمن يؤمن انه سيؤمن في وقت كذا قبل وقوعه ومن يكفر انه سيكفر في وقت كذا فما الداعي لقوله تعالى : « وليعلم الله الذين آمنوا » ؟ وأيضا — لماذا يتخذ منا شهداء أي شاهدين على من كفر به بحريته للمحاكمة في الآخرة ؟ . اللهم الا لان الناس كلهم في نظر الله سواء . وانه تعالى فتح امام كل انسان طريقين متضادين فلا يعلم الله

تعالى أنه آمن الا في حال إيمانه ولا يعلم الله تعالى انه كفر الا في حال كفره . وان حكم الواقع عند الله في العلم هو حكم المدوم سواء . بلا فرق وان كان ذلك يسجز عنه عقل الانسان « ليس كئله شي »

ثانيا : عثرت في الكتبخانة الخديوية على رسالة في التوحيد بخط نسخ للامام أبي حنيفة رضي الله عنه (مجموعة نمرة ١٢٧ ن ع ٣٣٧٢) يقول فيها ما يأتي :
« لم يجبر الله تعالى أحداً على الكفر ولا على الايمان ولا خلقهم مؤثما ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا والايمان والكفر فضل العباد . يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا . فاذا آمن بعد ذلك علمه مؤثما في حال إيمانه وأحبه من غير ان يتغير علمه وصفته وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة اه »
فاقتكر ان مدلول ذلك وان كان مجحلا ولم اطعم على تفصيل له في كتاب آخر فهو مطابق في الغالب لتلك المبادئ التي أذكرها الآن وأؤيدها .

ثالثا : ما يدلكم على ان علم الله تعالى بالنسبة للعمل الانساني لا يتعلق بالواقع وحده ، بل يعلم به وبضده في آن واحد بلا فرق - مخاطبة الله تعالى للكافرين يوم القيامة أو ذكر أحوالهم التي سيقولونها بأنفسهم بعد ان يصبروا كل شي . على حقيقته كآية : « ولو نرى اذ قضوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين » - فهذا يدل على ان الحال الذي كانوا فيه في الدنيا وقد كفروا بالله كان ممكنا لهم أن يؤمنوا فيه بدل الكفر بلا أي مانع حتى يكون الكفر بعيدا عنهم في المدم كما صار الايمان الذي يتبنوا (٤) ان لو ردوا الى الحياة لا اعتنوه (٤) ، ولا يخفى ان ذكر الله تعالى مثل هذه الامثال لم يكن عبثا ، بل لفرض ان نعلم أن علمه تعالى لم يكن ممثلا بالكفر الذي كفروه فضلا ويعذبون لاجله في الآخرة ، لان معنى التعلق بدل على ارادته الذاتية في لزوم الكفر منهم ولو باختبارهم الذي تفرضونه مع وجود هذا التعلق ، مع ان الله تعالى يتبرأ من ذلك « ولا يرضى لعباده الكفر » ، وانما كان يعلم عنهم الايمان كما يعلم عنهم الكفر في آن واحد بكيفيتهما المتضادة ثم استمر الله تعالى في مراقبته لم حتى - لم منهم انهم اختاروا الكفر بحريرتهم

بدل الايمان نهائيا فجازاهم بالنار حقا والرد الى الحياة الدنيا من الآخرة مستحيل لان هذه الحياة الدنيا حق أيضا وان ما فعلوه فيها صار حقا حتى طبعوا أنفسهم عليه بحرمتهم لا من أصل خلقتهم الاولى كما ان النار في الآخرة هي الجزاء الوحيد ، وما ربك بظلام للعبيد »

رابعا : ما هو أظهر من الآية السالفة قوله تعالى : « فهل لثامن شفعا فيشفعوا لنا أو زد فنعمل غير الذي كنا فعل » فان العمل الذي عملوه من الكفر والفساد صار واقعا في الدنيا حتى غضبهم الله عنه في الآخرة وان هذا الواقع نفسه علوا عنه في الآخرة « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » انهم كانوا قادرين على عمل غيره أو ضده في الوقت الذي عملوه فيه حتى كان يمكنهم ان يجعلوا الذي عملوه في العدم والصد مفقولا . وكل ذلك يؤخذ منه ان علم الله تعالى لم يكن معقبا بما فعلوه وحده بل كان يعلمه تعالى كما يعلم بضده عنهم في آن واحد وبمراقبة الله تعالى لم علم ما اختاروه بتسلل حرمتهم من الكفر فكان لهم الجزاء حقا بتعذيبهم في النار وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »

ولو أردنا ان نحصر كل الآيات القرآنية التي تدل على ما ذكرناه لآخذنا وقتا طويلا غير اني أذكر من أشهر هذه الآيات قوله تعالى : « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » ومنها : « واعتقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « يقول يا ليتني قدمت لحياتي » ومنها قوله تعالى : « قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فبأرتك » ومنها أيضا : « ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون » ومن ذلك أيضا : « ربنا أخرنا الى أجل قريب نجيب دعوتك وتبع الرسل » الخ الخ

(١٩ — مثالن عن علم الله الارلي وعمل الانسان) أخشى ان تقولوا ان ما ذكرته معسلا (٢) يصعب فهمه فاحتياطا لزيادة الايضاح أذكر لكم مثالبين :
الاول : افترض يا صاحب النار أنك أصبحت غنيا ومالكاً لحل « ستين »

الشير الموجود بالموسكي بمصر وهذا المحل كان فيه من أنواع البضاعة ما يبلغ عدده المليون من الاصناف ثم وضعت هذه البضاعة في دواليب بترتيب منظم وكل صنف عليه نمرة مكتوبة . فالبضاعة المكتوب عليها نمر فردية من ١ و ٣ و ٥ الخ الى المليون مكتوب عليها أيضا انها بضاعة جيدة والمكتوب عليها نمر زوجية من ٢ و ٤ و ٦ الخ بضاعة رديئة . ثم أحضرت أربعة رجال من رجال ادارة المثار وقلت لأولهم ان لك في هذا المحل عشر نمر من ١ الى ١٠ والى الثاني من ١١ الى ٢٠ والى الثالث من ٢١ الى ٣٠ والى الرابع من ٣١ الى ٤٠ ثم دخل الاربعة رجال في المحل متمسكين بجرينهم وأخذ كل منهم نمره المقررة له منهم من قبل . فحكذا يقولون أتم عن علم الله الأزلي بإزاء عمل الانسان في الدنيا حال وقوعه . فاسم قبل ان يأخذ الاول نمره من ١ الى ١٠ كنتم تعلمون بذلك ولما أخذها صار الواقع منه مطابقا لما كنتم تعلمون من قبل . وحاشا ان يكون فعل الله مشابها لذلك

الثاني : قلب هذا المثال بشكل آخر مع ثبوت النمر التي تعلمها من أولها الى آخرها وثبوت الرجال أنفسهم وافرض انك أعلنت هؤلاء الاربعة بأن لكل منهم عشر نمر في كل النمر الموجودة بالمحل من غير ان تخصص لهم نمر محددة كما فعلت في المثال الاول بل اشتطت أن لكل منهم ان يقلب في المليون نمره الموجودة ويأخذ عشرا منها كلها . فهل يمكنك بعد ان أدخلتهم في هذا المحل على هذا الشرط ان تخبرني إن كنت تعلم ماهي العشر نمر التي سيأخذها الاول أو الثاني أو الثالث أو الرابع قبل ان يضع يده بالفضل على واحدة منها . الجواب : لا تعلم ذلك الا بعد ان يضم كل منهم يده على كل منها ؟ . ولكن هل ذلك غير شئ في النمر المعلومة لك كلها أو غير الرجال أو اقص شيئا من معلوماتك بخصوصها ؟

الجواب كلا . فحكذا اقول عن الخالق سبحانه انه اخرجنا في هذه الحياة على مثل هذا الفرض وفتح للجميع طريقين متضادين فيها من انواع الافعال ما يصبر عنه المحصر والكل يعرفها ويميزها العقل الانساني وكان هذا سر قوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء كلها » ثم خاطب الجميع بقوله : « هو الذي خلق لكم ما في الارض

جميعا « فلا عين شقيا ولا قيد سعيدا وهو تعالى لذلك لا يعلم المؤمن الا في حال إيمانه ولا الكافر الا في حال كفره والكل امام الوهبة في الاصل « انسان » وهنا لا يقال ان الله تعالى جعل شيئا لان العلم المطلوب لله هو تخصيص المعلوم ازلا لمن يختاره عوضا عن تصميمه الذي كان عليه قبل هذا الاختيار وكان ذلك بناء على ارادة الله الذاتية في وضع الانسان على هذا النظام من الازل - وكل ذلك بالدهاء للتأمل المدقق لا يزيد علم الله شيئا ولم ينقصه ما دام الله تعالى قائما بالمراقبة ولذا كان الله من الازل الى الابد بكل شيء عليم (٢)

(٢٠) - ادوار الخلق الانسانية أمام العلم الالهي (يتقسم الانسان الى ثلاثة ادوار امام العلم الالهي : الدور الاول ويتبدأ من بدء الكون الى وقت الولادة - وفيه جميع الناس سواء فلا شقي ولا سعيد

الدور الثاني : الحياة الدنيا وفيها كل انسان بين السعادة والشقاء فلا شقي ولا سعيدا الا عند الوفاة - والدور الثالث الآخرة وفيها الناس فريقان : « فريق في الجنة وفريق في السعير »

فاذا فرضنا ان الآخرة تجسدت امامنا ونظرنا بالعين اشخاص كل فريق ووجدنا الشخص (ج) من فريق الجنة والشخص (س) من فريق السعير - فاقول ان كلا منهما صار كذلك طبقا لما سير نفسه فيه بحريته في الحياة الدنيا وليس لكونه كان مكتوبا من الازل شقيا او سعيدا فلا يوجد في علم الله الازلي ان (ج) هذا سيكون بالذات والواقع سعيدا ليس الا ولا ان (س) هذا سيكون شقيا ليس الا وان العلم الازلي هو ان كلا من (ج) و (س) شخص طاهر مكرم لا شقاء له ولا سعادة الابدان يولد في الحياة الدنيا يسير فيها بحريته على نظام ذو (٢) وجهين متضادين فيهما السعادة والشقاء يراقبه الله تعالى عند اختيار واحد منهما فيعمل له تعالى وقتها من فعل (ج) انه سيكون في الآخرة سعيدا ومن فعل (س) بحريته انه سيكون في الآخرة شقيا وان الطريق الذي سار فيه (ج) في الدنيا وبه صار سعيدا في الآخرة كان مفتوحا في الوقت نفسه امام (س) أيضا وانه كان يمكنه ان يسير مع (ج) فيه جنبا الى جنب وان

يجتمع في الآخرة في الجنة . وبالعكس فإن الطريق الذي سار فيه (س) في الدنيا بحريته وبه صار في الآخرة في السعير كان مفتوحا أيضا في الوقت نفسه امام (ج) في الدنيا وإن الأخير كان يمكنه السير فيه مثل (س) وإن يكون معه جنبا إلى جنب حتى يجتمعا (٤) مما في السعير وكل ذلك لا يغير شيئا من علم الآله الأزلّي

(٢١) — الله أول ملك دستوري في العالم . قال تعالى في الكتاب العزيز: « قل أعوذ برب الناس ملك الناس آله الناس » فصرح تعالى في هذه الآية أنه ملك الناس والمسيهم . وهنا أسأل صاحب المنار ما هي نوع الحكومة التي يحكم الله تعالى بها النوع الإنساني بصفته ملكا عليهم كما صرح في هذه الآية الكريمة ؟ فإذا كانت نوع الحكومة الإلهية بمجولة لصاحب المنار فاني أقول له أنها هي الحكومة التي تشقها وتكلف على وجودها الآن جميع الأمم ويسفكون لاحتها دماءهم وأموالهم للحصول عليها ألا وهي « الحكومة الدستورية » . من الله تعالى يحكمنا بالدستور الأزلّي لا بغيره وهو جل شأنه مع مطلق قدرته وأوهم علمه لم يشأ أن يحكم الناس الأحكام الدستورية عادلا لتعلم من ذلك وبما هو مسطور في القرآن الحكيم عن هذا الحكم ما نجله أساسا في أعمالنا وأحكامنا الدنيوية حتى يقام العدل ونجى الأمم على أساس رصين وكفى الإنسان شرفا أن يكون هو الوحيد خليفة الله في الأرض ليعمل في حكمه كعمل الله كآية « إني جاعل في الأرض خليفة »

ولما كان الله تعالى هو الخالق لكل شيء . والعالم بكل شيء . علماتما كان هو وحده الذي أسس هذا الدستور دون غيره وهو الذي برتاح لعدائه كل مخلوق في الأرض والسماء أرتياحا تاما لأنه صدر هذا القانون بالرحمة وفيه « كتب على نفسه الرحمة » وكان الأساس الثاني لهذا الدستور هو منح المخلوقات « الحرية » الكاملة بعد وجودها في الدنيا لتعمل بها كل ما في وسعها « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وأنه تعالى لا يمس هذه الحرية في هذه الحياة مهما ضلت تلك المخلوقات من صالح أو إساءة إلا أن يمدّها بجزء ما تفعل بالرغم عنها جزاء عادلا ليس إلا طبقا لما في القانون المذكور الموافق لقلب الطبيعة الإنسانية « وما تجزون إلا ما كنتم تعملون » وبمقتضاء

صار « من عمل صالحا فلتنفسه ومن اساء فطليها » ولهذا تنزه عن الحكم الاستبدادي المجهول نظامه وتعمل بالكمال المطلق والعدل والرحمة لان كل ما يحدث في الارض والسماء كتب في هذا القانون « ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها (اي نخلقها) ان ذلك على الله يسير » وبه يصينا في الحياة الدنيا والآخرة مجزاء الخبير أو الشرط طبقا لأعمالنا وما يناسبها من بنوده العادلة

فان فرضنا مثلا ان المادة ٣٥ من قانون ما في حكومة السودان ان من يسرق كذا بالطريقة كذا فانه يجازى بكذا وبكذا . فطبعا هذه المادة تسري على جميع الناس الذين يشملهم هذا القانون بلا استثناء وما على الحكومة الا ان تراعيهم وتراقبهم حتى اذا وقع واحد منكم كذا دينا تنطبق عليه هاته المادة تجازى (؟) بما فيها تماما . وهكذا تقول عن النظام الذي كتبه الخالق على الناس بصفته ملكا دستوريا عادلا عليهم فقد كتب قانونا لمجازاتهم بالخبر أو الشرفي الحيثيين قبل لاوثكابهم خطأ أو علمهم خبرا طبقا لبنوده العامة العادلة ولذا كان رقبيا على كل نفس لتنفيذه « ان الله كان عليكم رقيبا »

(٢٢ — الفرق بين فهمي وفهم صاحب المتار في القسمة) صاحب المتار يفهم من المثال الاخير السالف عن المادة ٣٥ من قانون الحكومة ان الشخص (ج) مثلا اذا ارتكب جناية السرقة بكيفية تنطبق عليها قال : ان الحكومة السودانية عندما سنت قانونها كتبت فيه هذا الشخص وانه سيسرق في وقت كذا . وسيجازى بكذا قبل ان يحصل منه ذلك وقبل ان يقبض عليه بسنتين عديدة : ولما وقعت منه السرقة قال ان ما حصل فعلا منه كان مطابقا لعلم الحكومة لان الواقع دائما يكون مطابقا للعلم . وبمثل ذلك القسمة وعلم الله اما أنا فأقول يا صاحب المتار ان علم الحكومة ليس كما تزعم ان علم الله تعالى وان كان يحيط بكل شيء . ولكن ليس كما تتوهم لان الحقيقة هي غير ذلك . لان الحكومة كتبت في قانونها ما يناسب أخلاق كل الناس وأعمالها من غير ان تخصص عملا للشخص معلوم . وانها لا تعلم ان هذا السارق بالذات سيسرق

في هذا اليوم ولا تعلم انه سيأخذ هذا الجزاء . لان ذلك ليس هو القانون المعلوم عند الحكومة . بل قانون الحكومة عام على الجميع وان أخلاق الناس تتقلب بين انطيمت والطيب بمرئها . وان القانون مذكور فيه كيفية السرقة وأنواعها التي يمكن ان تحصل منه كما تحصل من خلافه . وأمام ذلك الجزاء على كل نوع منها وليس على الحكومة الا مراقبة الرعية لتنفيذ ما هو معلوم لها من قبل في بنود هذا القانون فإذا كان الشخص (ج) ارتكب جناية السرقة وكانت تنطبق على المادة ٣٥ تجازى (١) بمنطوقها ايضا والعكس اذا عمل عملا صالحا ذكرته الحكومة في القانون ايضا وكانت له مكافئة كافأته بها . وبديهي المطلع ان الفرق بين القاصدين كالفرق بين السماء والارض أو هو كالفرق بين حكومة الدستور وحكومة الاستبداد . ولكن صاحب المثار يقول في (صحيفة ٥٤٣) «لست قادرا على تصور فهمه للسأله» ولا فهم وجه الاشكال التي كانت به اقل ادواء المسلمين عنده فاحل له ما أحكم من القدر في خياله » فإذا كان صاحب المثار الآن لم يفهم وجه الاشكال فليتصور الآن الفرق بين المفالين السابقين ولعلم بما ذكرناه وما سنذكره على هذا الاشكال على وجه الحق : فان الحق والباطل لا يجتمعان » ان الباطل كان زهوقا »

(٢٣ - لاقسمه معينة لشخص معين في الاول) يقول صاحب المثار صحيفة ٥٤٥ : أما علم الله تعالى فهو قديم قدمه ازلي بأزليته - فاقسمه فيه أزليه أيضا وأقول : أما علم الله تعالى بكل ما كان وما سيكون فأمر بديهي مسلم به ولكن قسمه الاشخاص من أن هذا الشخص بالذات شقي في العلم الازلي وذاك بالذات سعيد أزلا أمر لم يفعله الخالق وتبرأته القرآن . نعم نظام الشقاء الانساني أو العادة الانسانية معلوم لله تعالى أزلا ولكن هذا النظام سينفذ على نبي الانسان الذين أراد لهم الخالق أزلا ان يكونوا خطاء في الارض بلافق بين انسان وآخر فيطبق الله هذا النظام العام على أعمالهم الحرة المعلومه له من قبل ان يكونوا بصفة عامة فبعضهم سيكون بهذا النظام شقيا بما لحريته والبعض سيكون به سعيدا بحريته أيضا طبقا لبنوده المكتوبة قبل المألين » وما ربك بظلام للعبيد »

قال تعالى : « يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم » فهذه الآية الكريمة تؤيد ان خير الله تعالى المطلوب إعطاء هؤلاء الأسرى متوقف على تغيير ما في قلوبهم وان المعلوم لله تعالى وقت نزول هذه الآية من قلوبهم هو عدم الخير أو ضعف الإيمان به أو الكفر فإذا غيروه بغيرتهم التي لا يسها الخلق في هذه الحياة الى خير أو إيمان أصحابهم الله تعالى بعد ذلك بغير احسن مما أخذ منهم وقت الحرب من مال أو أبناء وان علم الله تعالى بغير قلوبهم هذا متوقف على ارادتهم الحرة لانه هكذا أراد الله تعالى ان يكونوا يتأمن الاستقلال في ارادتهم ليغيروا ما في قلوبهم كالآية « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وهذا دليل كاف على ان الله تعالى ينفذ حزمه وأقسمة طبقا لارادتنا الحرة في اختبار نوع من الاعمال وليس طبقا لكونها هي والافعال كانت مقسومة في الازل بالذات حتى يكون الواقع مطابقا للعلم دون غيره - كلا - بل الواقع وضد الواقع في العلم عند الله سواء وإذا قال تعالى « وان عدتم عدنا » فان قول الله تعالى للكافرين « وان عدتم » دليل على عدم المماثلة لم من الله في الاعادة لفعل ما كانوا عليه من الفساد والكفر ثم قوله تعالى : « عدنا » أي عدنا بعد ذلك بالانتقام تبعاً لما استعملوه (١) ان وقع منكم في نظير كفركم كما انتم بمثل ذلك قبلا فاذا كانت لم قسمة من الازل معلومة ما كان هذا التعميم الين الذي يدل كما قلنا على عدم كتابته شي. مخصوص أو منح قسمة مخصوصة لأحد من الناس في الازل وبمثل ذلك قوله تعالى : « وان تعودوا عدنا » وهذا يشبه بلا تعجيل الى ان شخصاً من أفراد الحكومة ارتكب جريمة تناسب مادة (٩٥) مثلاً من قانون العقوبات فكيف يرتكب جريمة تناسب هذه المادة عاقبه الحكومة بمضمونها فاذا عاد وارتكب نفس الجريمة اعادت معاملته بالمادة نفسها وهكذا يقول الله تعالى : « وان تعودوا عدنا » أي ان تعودوا لنسلككم الذي بهتأزيم (٢) بمقتضى القانون الإلهي - ضد مثل هذا الجزاء عليكم (٣) بالتالي - فأنتم أحرار فيما تعملون - فبذلك وبغيره قلنا « ان الله تعالى أول ملك دستوري في العالم » لحن القرآن الحكيم من أمثال هذه الآيات الواضحة كالآية : « فن

أظلم من اقترى على الله كذباً أو كذب بآياته أولئك يالهم نصيبهم من الكتاب ،
 أي ان كل من يكذب على الله من بني الانسان يناله الجزاء المناسب لكذبه مما في
 الكتاب الذي هو قانون الله العادل ، وبالعلم يختلف الجزاء باختلاف درجة
 الكذب أو التكذيب وكل ذلك يدل على عدم قسمة النفوس في العلم الأزلي بل
 النظام هو المقسوم والله بكل شيء عليم كاتبه

أحمد بدوي القاش

ضابط بالجيش المصري بالسكة الحديد السودانية

﴿ جواب المنار ﴾

الآن قد جاء هذا الكاتب الفلسفي بما لم يأت به من قبل ولا يفهم
 من سؤاله عن القضاء والقدر ولا من رسالته في إنكار عقيدة قسمة الخلق الى
 سعداء وأشقياء وهذا الشيء الجديد هو اعتقاده ان الله تعالى لا يعلم ما يكون من
 أعمال عباده الا بعد وقوعها ، فلا أدري أكان على هذا الاعتقاد من قبل وكان
 هو الذي يريد من كلامه السابق قصرت عبارته عن يانه أم حملة الحرص على
 الأتيان بشيء جديد في الدين على هذا المركب الصعب بعد ان سدونا في وجهه
 باب الاعتراض على عقيدة القدر وعقيدة القسمة ؟

لا أناقته في كل ما اخطأ به في هذه الرسالة لئلا يتشعب الكلام ويطول بل
 أنخص الكلام في مسألة العلم الإلهي بعد أن آيين له بالابحازقرة لم يفهم مرادي
 منها وبنى على فهمه خلافاً طفق يحتاج لرأيه فيه بالآيات وغير الآيات. تلك الفقرة
 هي التي تكلم عنها في المسألة ١٥ وهي قولنا : وأنه بدأهم على هذا ويميدهم عليه ،
 ففهم من هذا انني أعني بهذا انه تعالى خلق كل فرد من أفراد البشر إما شقياً غير
 مستند في فطرته لئلا الخير الذي يكون به سعيداً وإما سعيداً مطبوعاً على الخير في
 أصل فطرته لا يستطيع غيره هذا رأي يمكن لمن يقول به ان يستدل عليه بالمشاهدة

٧٨٠ المبدأ والمعاد - تعلق العلم الإلهي بالمعلومات (الملتوح ١٠ م ١٢)

و بعض النصوص كما يمكن لمعارضه ان يستدل ولكنه لم يكن هو الذي عنيته بذلك الفقرة بل عنيته بها حال جميع البشر (لا كل فرد منهم) في الحياة الدنيا من أولها الى آخرها وحالم في الحياة الآخرة وهما الحلالان اللتان يميز عنهما علوؤنا بالمبدأ والمعاد . وقد قال تعالى (٧ : ٣٠) كما بدأكم تعودون . فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) فهذا ما أعنيته وهو مشاهد في أمر الدنيا وأمر الآخرة مرتب على أمر الدنيا فلا خلاف بيننا في هذا والله الخد

ان الضابط أحد افندي بدوي النقاش يريد ان يثبت ان الانسان خلق حرا مختارا مستقلا في أعماله تمام الاستقلال وانه مالك لا سباب سعادته وشقائه ملكا تاما وان هذه الحرية والاستقلال والمالك لا يمارضها شيء من سنن الفطرة وليس للخالق فيها فعل ولا لإرادته عليها سلطان ولا لملئه بها تعلق الا ان الله تعالى يعلم ماعمل الانسان بعد وقوعه . وهذا مذهب لم يقل به فيما نعلم أحد من البشر الملمين ولا غير الملمين . بل الذي عليه المحققون من فلاسفة هذا العصر أقرب الى مذهب الجبرية من الملمين كما بينا ذلك من قبل

ان العلم الإلهي يتعلق بالمعلومات تعلق انكشاف لا تعلق خلق وإيجاد وإلزام وإجبار فهو لا يمارض مذهب صاحبنا الجديد أو فلسفته الغريبة فإذا الذي حمله على إنكار علمه تعالى الغيب وتمحله لإثبات ذلك بالآيات الناطقة بآيت الله الناس وتعليه ذلك بقوله « نعلم » وقوله « يعلم » (*) وقد فسرنا أمثال هذه الآيات بما يطابق الدلائل العقلية على إحاطة علم الله تعالى والآيات الكثيرة الناطقة بعلمه الغيب ومنه أعمال البشر قبل وقوعها والآيات الكثيرة المينة لبعض تلك الأعمال قبل وقوعها

ورد وصفه تعالى بآلم النيب والشهادة في الانعام والثوبقوالرعد والمؤمنين والم السجدة والحشر والتائبين ، ووصف بآلم الغيب فقط في سور أخرى ، فبأي سلطان يتحكم أحد افندي بدوي في علمه تعالى الغيب فيستثني منه أقفال الناس وهو تعالى

يقول (٢ : ٢٥٥) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) أي يعلم ما يكون أمامهم من مستقبل أمرهم وما كان من ماضيهم فهو محبط بكل شيء من أمرهم وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لأنه هو وأهـب العلم للانسان وأهـب كل شيء يتمتع به ، وقال أيضا بعد ذكر خبر القيامة وهي من علم النبى (٢٠ : ١١٠) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) فـل أحاط أحد بدوي به علما فحدد ما يتعلق به علمه وما لا يتعلق به ٢٢

ألم يخبر الله تعالى نبيه ببعض أقوال الناس وأعمالهم قبل وقوعها كقوله عز وجل (٢ : ١٤٢) سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلهم) وقد صدق الله فقالوا ذلك ، وقوله (٦ : ١٤٨) سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) الآية وقد صدق الله فقالوا ذلك ، وقوله (٤٨ : ١١) سيقول لك المخلفون من الأعراب شئنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) وقد صدق الله فقالوا ذلك ، وقوله (٤٨ : ١٥) سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى معانم لنأخذوها خرونا تتبعكم يريدون أن يعدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل نحسدنكم ، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ، وقد صدق الله عز وجل فقالوا ذلك وكانوا يريدون به ما أخبر تعالى أنهم يريدونه

ومن أخاره جل جلاله بأعمال الناس قبل وقوعها في الدنيا قوله وسع كل شيء علمه بعد الآية الأخيرة التي ذكرناها آتفا من سورة الفتح (قل للمخلفين من الأعراب استدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) وقد كان ذلك — وقوله تعالى مبشرا في هذه السورة بفتح مكة وكان النبي (ص) رأى ذلك في منامه (٤٨ : ٢٧) لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلفين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) الآية وكان ذلك كما قال عز وجل وقوله (٣٠) ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلون في بضم سين ، الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو القوى العزيز • وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقد

صدق خبر الله تعالى ووعدته في الموضعين فقلب الروم في بضع سنين وفرح المؤمنون يومئذ بنصر الله إليهم على المشركين كما هو مبين في محله . ويدخل في هذا الباب ما بشر الله به زكريا يحيى وما بشر به مريم وذكره من وصف ولدها وأعماله قبل ولادته ، ومن أخباره تعالى شأنه بأعمال الناس وأقوالهم في الآخرة قوله (٧ : ٣٨) قال ادخلوا في أم قد خلعت من قبلكم من الجن والإنس في النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى إذا ذرأوها فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا) إلى الآية ٥٠ منها ولتدبر أحد أفندي البدوي قوله تعالى بعد ذلك (٥١) وقد جتاهم بكتاب فصلناه على علم ، ومن قبيل آيات سورة الأعراف في تحاور أهل الجنة وأهل النار ومخاصمتهم آيات سورة الصافات كقوله (٣٧ : ٢٧) وأقبل بعضهم على بعض يتسألون) الخ وهي في مخاصمة أهل النار ، وقوله في حوار أهل الجنة بينهم ثم اطلاعهم على أهل النار ومخاطبتهم إليهم (٥٠) فأقبل بعضهم على بعض يتسألون ٥١ قال قائل منهم اني كان لي قرين ٥٢ يقول أنك لم المصدقين) الخ الآية وفي سورة (ص) شيء من مخاصمة أهل النار ، وفي سورة الحديد تأعما يكون من التحاور في الآخرة بين المنافقين والمؤمنين

أقنيت ايها المتكبر لعلم الله تعالى بأعمال الناس قبل وقوعها هذه الآيات كلها أم تجد لها تضبيرا برأيك تحرفها به عن مواضعها كما حرفت غيرها بسوء الفهم لابسوء القصد كما هو الظن فيك ، ولولا ما نشر فارساتك ، ولما طمعاني هدايتك ، فراجع نفسك ، واستغفر ربك ، ولا تنفر بعد برأيك ، واعلم ان هذه الزلة التي زلقت لا تفتق مع الايمان الصحيح الذي يمتد به المسلمون ، ومن فضل الله عليك ان كنت على هذا الشذوذ الفاحش مؤمنا باقرآن متأولا له وهذا هو محل الرجاء فيك ، والطمع في وجوعك الى الحق ، اذا كنت غير مفرور بنفسك

وهناك نوع آخر من أخباره تعالى عن مستقبل بعض الناس ، منه الاخبار بعدم إيمان الناس مخصوصين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حربا على إيمانهم والحجة فيه مردوجة فهو حجة على علمه تعالى بغيب الناس وحجة على ان من الناس من يختم الله على قلبه فيفقد الاستعداد للإيمان والحق والخير . ومن ذلك قوله تعالى (٢ : ٦) ان

الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروهم لا يؤمنون ٧ ختم الله على قلوبهم) الخ وقوله (١٨ : ٥٧ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا)

ولو شئنا لانتقلنا من هنا إلى موضوع تكثيفه الآيات الناقضة لمذهبه في الاستقلال التام والحرية المطلقة التامة للبشر في أصالهم كاستناد أعمالهم إليه تعالى وتقيدهم بشيئهم بمشيئته فنها : (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق — ولكن كره الله أن يعذبهم فبعلهم وقبل أقعدوا مع القاعدين — يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا — فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى — وأضل الله على علم — فسندرجهم من حيث لا يظنون » وأملى لهم أن يهدي متين — وما تشاؤون إلا أن يشاء الله — قل كل من عند الله — ولو شاء الله لجمعهم على الهدى — ولو شاء الله لجملكم أمّة واحدة — ولو شاء الله لجمعهم على الهدى — ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم — ولو شاء الله لهداكم أجمعين — ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها — قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله — يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة — ومن يرد الله فتنه فلا يفلح — فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا — وإن يمسكك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله — ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء — والله لا يهدي القوم الظالمين — والله لا يهدي القوم الفاسقين)

وامثال ذلك كثير وما كنا نحب أن نشير إليه في موضع لا يتسع لابطال ما فهمه الجبرية منه على أننا قد بينا ذلك في التفسير وفي مواضع أخرى لا يمكن لأحد أنفندي بدوي أن يستغني عما ذهبنا إليه في تفسيرها وهو أن مشيئة الله تعالى وإرادته جارية على سنن حكيمة هو الذي وضعها لنظام العالم ومنها أن للإنسان علما بما يفعل وإرادة ترجع بعض الأعمال الممكنة المستطاعة له على بعض واستقلالاً ما في عمله الاختياري أي الذي يعمله

وجملة القول ان الفرق بين اعتقادي وهو اعتقاد جميع المسلمين وبين اعتقاد
 احمد افندي بدوي اننا نحن نؤمن بان الله تعالى عالم الغيب والشهادة يعلم ما يعمل
 عباده قبل ان يعملوه وصدق ان يعملوه لا يتقيد علمه بالزمان ، وانه يعلم ما سوف يجازي
 به جميع الناس في الآخرة كما يعلم جميع ما يصيبهم من البلاء في الدنيا قبل وقوعه
 وبمنه يلا فرق ، وان الجزاء على الاعمال انما يكون بحسب تأثيرها في الارواح
 وتزكيتها للنفوس او تدسيثها لها كل ذلك مما يحيط به علمه وتنفيذ فيه مشيئته بحسب
 علمه ، وان هذا كله لا ينافي ما منحه الله للناس من اختيار واستقلال بل هو مرتب عليه
 والمنحة وآثارها من فضله بمحض ارادته . واما احمد افندي بدوي فهو يعتقد ان
 الانسان خارج في افعاله عن محيط علم الله تعالى ومشيئته مستقل تمام الاستقلال ليس
 الله عليه سلطان في افعاله وانه سبحانه وتعالى عما وصفه به كحكومة السودان في امر الجزاء
 وضع قوانين وهو لا يعلم من يعمل بها ومن لا يعمل ولكنهم بعد ان يعملوا يعلم على
 عملهم فيجازيهم عليه : : : هذا ما يريد ان يصلح به هذا الجندي دين المسلمين ، هذا
 هو التحقيق الذي فاق به الاولين والآخرين ، وما هو الا ضلال مبين ، فسي ان يرجع
 عنه ولو بعد حين

تقييد المطبوعات الجديدة

﴿ غاية الاماني، في الرد على النباهي ﴾

كتاب مؤلف من سفرين كبيرين لأحد علماء العراق الاعلام المكنى بأبي المالبي الحسيني السلامي الشافعي . رد فيها ما جاء به النباهي من الجهالات والتقول الكاذبة والآراء السخيفة والدلائل المقلوبة في جواز الاستنائة بنير الله تعالى وما تعدى به طوره من سب أئمة العلم واضرار السنة كشيخ الاسلام ابن تيمية . وين المؤلف في كتابه هذا الحق في مسألة الاستنائة وما يتعلق بها ، وأطال فيها لا بد من الاطالة فيه من تكذيب ماعزي الى ابن تيمية كذباً وبهتاناً من الأقوال الباطلة وماعزي اليه مما ظن الناقلون لجهلهم أنه انفرد به وهو لم ينفرد به وما زعموا أنه باطل لعدم الوقوف على دليله ، وجاء بالقول الصحيحة من كنهه وكعب غيبه من العلماء التي تفند أقوال المترضين الكاذبين والجاهلين قتيلاً ، وتهدف بالحق على الباطل فيدمنه فيكون زهوقاً

وفي هذا الكتاب ما لا أحصيه من الفوائد الطيبة في التوحيد والحديث والتفسير والفقه والتاريخ والآداب والتصوف ، وما انفرد به بعض المشاهير فانكره العلماء عليه كالانكار على الغزالي وابن العربي الحاتمي وغيرها

فلي هذا الكتاب بحيل الذين يكتبون لنا من الشرق والغرب يسألوننا ان نرد على النباهي وكذا من اضرروا بقوله وقوله وظنوا ان قولنا في الاعتذار عن عدم قراءة كنهه والرد عليها « انه لا يوثق بمله ولا بقله » هو من قبيل السب . وحاش لله ما هو إلا ما نفتقده فيه وفي كنهه بعد النظر في بعضها ورؤية ما فيها من الاحاديث الموضوعية والتقول المكنوبة والاستنباطات الباطلة ممن جعل نفسه بالاستنباط مجتهداً وهو ينكر الاجتهاد ويمتدح بأنه ليس أهلاً له

وقد قرظ هذا الكتاب طائفة من العلماء قارظ حسة فكانهم كلهم ردوا على التبهاتي ما جمعه كحاطب ليل . وقد طبع بحروف واضحة في مصر ولكن جاء فيه كثير من غلط الطبع فجمع في جدول في آخره فينبغي لمن قرأه ان يراجعه ويصحح الكتاب عليه قبل القراءة . وهو بطلب من الشيخ أحمد رزق شارح الضحاين بمصر وثمته خمسة وعشرون قرشا

﴿ اعلام الموقعين . وحادي الارواح ﴾

سبق لنا التنويه بكتاب (اعلام الموقعين) والنقل عنه فأكثر قراء المثار يعرفون قيمته ويعلمون انه لم يوافق مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع ومساائل الاجتهاد والتقليد والفتوى وما يتعلق بذلك كيان الرأي الصحيح والفاقد والقياس الصحيح والفاقد ومساائل الحبل وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها عالم من علماء الاسلام

واما د حادي الارواح إلى بلاد الافراح فهو كتاب للامام أبي عبد الله محمد بن القيم صاحب اعلام الموقعين جمع فيه ما ورد في الكتاب والسنة وآثار السلف في الجنة مع بيان معانيها وما يتعلق بها بما عهد من قلم المصنف الجوال في ميدان البيان ، بما يسجز عن مثله فرسان هذا الشأن ، وقد طبع الكتابان معا بحرف جبل في مطبعة النيل بمصر في ثلاثة مجلدات

﴿ الاجوبة المرضية ﴾

« عما ورد في كتابه من اصد على استدلال اثبات في الحرب القليلة »

كتاب صفحاته ٣٦ وإذا كان يعد صغيرا في ورقاته فهو كبير في موضوعه بل يقال « دي الرأي انه أكبر من المسألة التي وضع لبانها وهي سنية ركعتين قبل فريضة المغرب » ، بما يظن الذكي الذي لم يقرأه انه ككثير من الكتب التي وضعت لبيان شيء لا ينسجم القول فيه فكثير واضعها من الاستطرادات والمباحث التي

ليست من الموضوع في شيء ليرضي أحدهم هو له وبظهر فضله بتأليف كتاب كبير في مسألة صغيرة

وقد يظن من له حظ من علم الحديث ان هذا الكتاب لا حاجة الى مثله لان سنة المغرب القليلة ثابتة في الصحيحين ، فلا ينبغي ان يكتب فيها أكثر من سطرين ، حرصا على الوقت ان يتفق إسرائافيا لا فائدة فيه . واما المقلد فلا يزال أصح الحديث في المسألة أم لا لأنه يتبع ما وجد عليه آباءه وان كانوا لا يقولون شيئا ولا يهتدون

وهذا الظن أيضا لا يصح ولا يرتضيه صاحبه نفسه إذا هو اطالع على كتاب الاجوبة المرضية ولو كان الامر كما يظن قبل قراءته لما اطالت في قريضه وتنبه الاذهان اليه

الكتاب صغير في حجمه كبير في مناه وقائده فهو كالمول الصغير يهدم به البناء الكبير . هو يهدم لك تلك الشبهة الباطلة التي كبرت واتسعت حتى أحاطت بأذهان أكثر الناس وهم الذين يقولون إن علي ما الدين سبقونا هم الذين أحاطوا بعلم ديننا فيجب ان نأخذهم منهم لان كنه المقدسة لانا لا يمكن ان نفهمها كما فهموها . هذا ما كان يقوله المقلدون في كل دين حتى قاله المسلمون الذين امتاز كتابهم المنزل بابطال التقليد وذم فاعليه : يقول اتباع كل مذهب منهم ان فقهاء مذهبنا هم اعرف الناس بكلام ربنا وسنة نبينا فاذا قلنا هم كنا متبعين للكتاب والسنة من غير ان ننظر فيها ولان فهم شيئا منهما بل يجوز لذلك ويقول لهم اهل البصيرة بل عليكم ان تصيبوا حفظا من النظر فيها وان يكون اصل اهتمامكم بهما وان يكون كلام العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء عوناً لكم على ذلك فلا يسمعون وما اضيع البرهان عند المقلد وقد يزعم المالب العلم منهم جودا وتصبها يراء في بعض كتب مذهبهم لاستدلال والرجوع والرد على المخالفين الذين لم يطلع على ادلتهم فيظن ان ذلك هو التحقيق الذي ليس وراءه غاية فبقي بذلك عجباً ولو رجع الى اصول تلك الدلائل وكلام اهل الشأن فيها لرأى ما لم يكن يرى وتغير حكمه على كثير منها وهذا كتاب الاجوبة المرضية يمثل قلوبهم نموذجاً من ذلك

الكمال ابن الهمام أعلم الحنفية في عصره ولم يجيء بعده مثله بل يقل وجود مثله
فبين قدمه منهم حتى قيل انه وصل الى رتبة الاجتهاد المطلق وكتابه الفتح القدير
هو امثل كتبهم المتداولة واقواها استدلالا وبحثا في الحديث وغريبا له ولكنه لما
كان بحته واستدلالة لا جل تأييد المذهب لا لأجل بيان الحق في نفسه سواء وافق
مذهبهم ام وافق غيره من المذاهب كان كبير التلط والخطا في الاستدلال فاذا
نحس العالم المستقل ادلة التي يرجح بها مذهبهم على مذهب الشافعي وغيره يرى
الكثير منها خلافة وجدلا وكتاب الاجوبة المرضية يشرح لك ذلك في مسألة سنة
المغرب القبلية فان الكمال عفا الله عنه يمارض الاحاديث المتفق عليها والمروية في
احد الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح بأثر عند أبي داود لم يرتق به الى مرتبة
الصحة فيقول في ترجيحه اقوالا يتقضا ما هو مقرر في علوم الحديث والاصول حتى
انك تعد من خطاه في العشرات

فكتاب الاجوبة المرضية على صفه يبين لكل ذي بصيرة ان المسلمين لا
يستغنون بكتب فقهاء المذاهب بها جل مؤلفوها عن القرآن والسنة وكتب الحفاظ
في الحديث وعلومه، وبنهم لا يكونون مهتدين بكلام الله تعالى وسنة رسوله صلى
الله عليه وآله وسلم الا اذا جعلوا العلم بهما مقصودا لذاته في الاعتناء لا لتأييد مذهب
على مذهب

اما مؤلفه فهو الشيخ محمد جمال الدين القاسمي المتقطع في دمشق الشام لتأليف
وتصحيح الكتب المفيدة والتدريس مع الاستقلال في الفهم والاخلاص في العمل
والاعراض عن زينة الدنيا وما يرغب فيها علماء السوء من المال والجلاء . ومع هذا
كله ينهمه الحشوية والفسدون في الارض بأنه مشغل بتأسيس مملكة عربية وينفرون
به الحكومة الدستورية كما كانوا ينفرون به الحكومة الحيدية فله ان يقول:

انا في امة تداركها الله (م) غريب كصالح في عمود

الحرية في الاسلام

أقضى الشيخ محمد الخضر أحد علماء تونس المدرسين في جامع الزيتونة الاعظم

منذ ثلاث سنين وشهور مسامرة في نادي جمعية قداماء تلاميذ المدرسة الصادقية بتونس موضوعها الحرية والاسلام شرح فيها معنى الحرية والشورى والمساواة وقسم الحرية الى اقسام : حرية في الاموال وحرية في الاعراض وحرية في الدماء وحرية في الدين وحرية في خطاب الامراء ، وختتمها بالكلام في آثار الاستبداد

طبعت هذه المسامرة في هذا العام قبلت صفحاتها ٦٤ صفحة وتفضل صاحبها باهدائها نسخة منها منذ اشهر وكتب عليها بخطه وقد اوجأنا قريظها راجين ان نجد وقتا نطالعها فيه ولما لم نجد ، فرأينا ان تنوه بها الآن تنويها اجماليا وسنقل في جزء آخر نموذجاً منها

ومن وجوه العبرة في هذه المسامرة ان علماء تونس الرسميين يخطبون في الاندية حتى في المسائل السياسية وحكم الاسلام فيها وبهذا يفضل علماء جامع الزيتونة علماء الجامع الازهر . ومنها ان الشيخ محمد الخضر كان في الوقت الذي ألقى فيه مسامرته قاضياً لمدينة بنزوت وهذا يدل على ان عمال الحكومة التونسية يتمتعون بحرية اوسع من حرية عمال الحكومة المصرية المنوعين من الكتابة — بله الانطابة — في السياسة ولو من الوجهة الدينية . او ان فرنسا اوسع صدرا من انكلترا في ذلك

﴿ شرح المقاتل للزوزني ﴾

المقاتل السبع لفحول شعراء العرب في الجاهلية مشهورة وقائدها لطلاب ملكة الشعر وأدب هذا اللسان معروقة ، وشرح الزوزني لها هو عمدة المتأدبين في فهمها وقد طبع أكثر من مرة ولعل أحسن طبعاته هي الطبعة الأخيرة بمطبعة دار الكتب المصرية بمصر فهي تفضل غيرها بمبارضة المقاتل فيها على النسخة التي اعتمدها الشيخ محمد محمود الشقيطي امام القبة والادب في هذا العصر (رحمه الله تعالى) وبإثبات الأبيات الزائدة على ما في شرح الزوزني كما وجد في نسخة الشقيطي وببسط الأبيات بالشكل ، ونضم معلقين آخرين إليها احدهما الثابتة الدياني والثانية لأعشى بكر وائل وقصيدتي الثابتة الدياليتين الشويريين اللتين يصف في احدهما المتجررة

زوج النعمان بن المنذر ، ويعتذر في الأخرى له عما بلغه من السعاية فيه . ويطلب الكتاب من دار الكتب العربية الكبرى للحاج مصطفى الحلبي واخوته بمصر

﴿ الوطن - أو - المسترء ﴾

هي القصة التمثيلية الشهيرة لكتاب الترك وخطيبهم وأحد زعماء الأحرار السياسيين فيهم وامام النهضة الحديثة في رقية اللغة العثمانية وتكوينها تائق كال يك (رح) وهو يمثل في هذه القصة حب الوطن يغالب العشق فيغلبه ، ويصور فيها الوجدان والوجد والشعور المتغلغل في أعماق النفس ، والهموى المستتر في زوايا القلب ، حتى تكاد تكون هذه المعاني الروحية ، أشباحاً مرئية ، ولكنه يسرف في ذلك أحياناً فلا يراعي فيه ما تعهد مثله الطبايع وتعرف طعمه الأذواق فيتنبذ الذهن إلى كونه خيالاً لا حقيقة ، وقد اشتهرت هذه القصة في أوروبا حتى ترجمت إلى اللغات الفرنسية والألمانية والروسية ، ولكنها كانت محجوراً عليها في عهد الحكومة العثمانية ، كسائر آثار مؤلفيها ، وجميع ما ينهيه الأذهان من أمثالها ، حتى إذا ما جاء الدستور ، فأباح ما حرّمه الاستبداد من الآداب والعلوم ، بادر الأحرار العثمانيون إلى تمثيل هذه القصة بالتركية ، ثم مثلت في بيروت بعد ترجمتها بالعربية ، ترجمها بالعربية الشيخ محي الدين الخياط وأجدر بمثله ان يحسن ترجمة مثلاً ، ويجعل فرعاً وارثاً لحاسن أصلها ، وقد أودعها بعض الأناسيد والقصاصد من نغلمه فزاد ذلك في مناسها وحجمها ، وطبعها سليم افندي هاشم وكال افندي بكداش وهي تطلب من المكتبة الاهلية ببيروت ومكتبة هندية والمليجي بمصر . . .

﴿ المجلات والجرائد ﴾

(النبراس) مجلة أنشأها في بيروت صديقنا الشيخ مصطفى الخلايبي وهي تبحث في المسائل الأدبية والسياسية وغير ذلك ومشربها دستوري لإصلاحي . ومنشئها من تلاميذ الأستاذ الإمام كُن على عهده مجاوراً في الأزهر يواظب على دروسه وهو يمثل غيرة وإخلاصاً وقد اشتهر اسمه في بيروت في أثناء اعلان

الدستور بما كان يلقبه من الخطب في المجامع . وهو مؤلف كتاب (الاسلام روح المدنية) الذي رد فيه على (لورد كرومر) وقد كان من حرأته في الحق أن طبعه في بيروت قبل اعلان الدستور وفيه نقول من كلام الأستاذ الامام معز واليه بعضها بالتصريح وقول أخرى عن المنار (كما أشرنا الى ذلك في تقريره) ولولا ان جاء الدستور عقب طبعه لما سلم من الخطر والبلا . من الحكومة الحميدية عدوة العلم والدين . فمجلس البراس جديرة بتعضيد محي الاصلاح ومساعدة النأبة الصالحة التي يرجى بنجاحها نجاح البلاد . وقيمة الاشتراك فيها ٢٥ قرشاً لأهل القطر المصري وثمانية فرنكات لغيره من الاقطار ما عدا الولايات العثمانية فالقيمة لأهلها ريال مجيدي وربع

* * *

(المفيد) جريدة يومية سياسية أنشأها في بيروت صديقنا عبد الغني افندي

العربي وهو من خبرة النأبة الحرة في بيروت مهذب الاحلاق ذكي الفؤاد شديد الغيرة على الدولة والملة قوي الاخلاص لها وحسبك انه كان على حداثة سنه من اعضاء جمعية الشورى العثمانية التي أنشأها في القاهرة لمجاهدة استبداد الحكومة الحميدية وطلب الدستور . فانا لا أنكر عليه وعلى صاحب البراس أحداً من نأبة الديار السورية في الحرية والاخلاص للدستور والرغبة في ترقية الأمة بعد كهلونا المشهورين كالسيد الزهراوي ورفيق بك العظم

وقد ظهرت مزايا جريدة المفيد لأهل الفهم في بيروت بصنعها في انتقاد الوالي قبلاً ادم بك وغيره من رجال الحكومة ومقارعتها لأصحاب النزعات الجنسية من الترك الذين يهضمون حقوق الأمة العربية وتنتهبها اهالي البلاد العربية التي انشئت بلسانهم الى ما به حياتهم ورفضة شأنهم ، من غير رقبة ولا مراعاة ولا مداراة ، وهي شديدة الانتقاد حتى كادت تكون غاية متطرفة فيه كجريرة المقبتس وإن الحرية التي لا تزال طفلة في مهد البلاد العثمانية لا تكاد تستطيع حمل افعال العلو في انتقاد الحكام فتصح لصديقنا ورفيقنا الجديد ان لا يخرج عن محيط الاعتدال ، وان يوجه سهام قلعه دائماً الى الاعمال لا الى المال ،

ثم اذكره بان يتقي في تنبيه الأمة العربية وارشادها عصية الجنس التي ينهى

عنها الاسلام ، وتناقى مصلحة الدولة في هذه الأيام ، وان نبث بترها بعض الافرار من الترك والاشرا من سائر الاقوام ، بل يجب احياء الالفنة العربية لانها لغة الدين الاسلامي الذي لا يفهم حق الفهم الا بها ، والالفنة المشتركة بين جميع المسلمين على اختلاف اجناسهم ، لا لغة العنصر العربي وحده ، ولكن دعوتنا الى احيائها وقل جميع العلوم العصرية اليها ، كدعوة علماء الاسلام وانصاره من الترك الذين نرى من قتلت اقلهم في جرائدهم وبجلائهم ما لم نر لجرائدنا وبجلائنا خيرا منه في الحث على احياء هذه الالفنة الشريفة ، فارجع الى مجلة « صراط مستقيم » تجدنا في ذلك على حدى وعلى صراط مستقيم

ولا أنسى صاحب « المفيد » عن الوقوف بالمرصاد لمن يزل عن هذا الصراط من الترك وغيرهم فيبرز جنسيته ، وهو جاهل بأنه يضر بذلك قومه ودولته ، بل عليه ان يتبع حوراهم ، ويقلل أنظارهم ، وترجم ما يكتبون في ذلك ويحذرهم من مغيبته ، وإغرائه كل عنصر بتعزيز عصيته ،

وقبة الاشتراك فيها اربعة ديات في بيروت وابرة خمائية في سائر الجهات

(الرقب) جريدة تصدر في بندا مرتين في كل اسبوع وتكتب بالعربية

والتركية صاحبها ومديرها عبداللطيف افندي ثيان (وكيل مجلة المنار) وسجنتانها ان أكثر ما يكتب فيها هو في انتقاد ما يتقدم على حكومة بندا وعلى أهلها ومطالبة الفريقين بما يجب على كل منهما من الإصلاح . وفي هذا الآن العدد ٥٠ منها الذي صدر في ٨ رمضان وهو ممتنع بترجمة ما كتبه التادي العسكري في بندا لصدارة ونظارتي الحورية والداخلية عن الاختلاف واضمحلال الفيلق السادس . وسنشره في باب الاخبار . وفيه قل ما روي عن حكمت بك كافر الدين الذي الجحيم على اقبله بأسر الامن وراحة الاهالي وكتابه الى الولاية بذلك . والتعيب على هذا الخبر بعدم ظهور اثر ولا ذكر له في ولاية بندا ، والعدد كله على هذا المنهاج . قيمة الاشتراك فيها مئة سنة يصدر فيها مئة عدد ٣٠ قرشا لاهل بندا و٣٥ لساير الولايات الصبانية و٧٠ رويات لاهل خليج فارس والهند و ١١ فرنكا لساير الممالك

باب الأخبار والآراء

﴿ الديار السورية ، في عهد الحكومة الدستورية ﴾

بيروت

جعل ناظم باشا الشوير والبا على بيروت سيد مطوع فجر الدستور وكانت الولاية لازال سكرى بخرمة الاقلاب ، وأهلها من استقار الحكومة والاقبات عليها في هياج واضطراب ، فكانت سياسته فيها كسياسته في عهد الاستبداد : سياسة مداراة للأهالي حتي كان نفوذ كثير من البحارة والخالين (الشباين) في بيروت أقوى من نفوذه ، وجوارهم أعز من جواره ، بل ظهر لثلاث كافة انه أحوج الى حمايتهم منهم الى حمايته ، وقد وافينا بيروت في تلك الاثناء ورأينا منه هذا الضعف ، فتلطنا في الاشارة اليه بالنصح ، مبينين له ان الاهالي مهملون من اعتصامهم ، واعتصامهم فيما ليس من شأنهم ، لا يقفون في وجه الحكومة اذا احذت بالحزم ، وعظمت بما هو أول واجب عليها من حفظ الامن ، بل قلنا له ان الوالي يجب ان يكون في مثل هذا الطور الذي نحن فيه منفذا للدستور بضرب من الاستغلال يشبه الاستبداد حتي يكون الاهالي معه كمن وردفهم انهم يقادون الى الجفة بالسلاسل أي يلزمون الاعمال التي تودهم اليها الزما لايحصى عنه . وقد أشرنا الى هذا فيما كتبناه عن رحلتنا في مجلد السنة الماضية

ولكن هذا النصح لم يؤثر في نفس الوالي لأنه جرى في المداراة على ما تعود ولأنه كثر كبار الحكام قد شرع بتقل مسؤولية الدستور من حيث شرأ كثر الاهالي بضد ذلك وظنوا ان الحكومة لم يبق لها عليهم من سيطر متولا قوة . فكان حفظ الامن وإضاة في بيروت في يد عصائب أدلي القوة من عامة الاهالي الذين يطلق عليهم لفظ (الابطايات) ونحمد الله ان كانت حكومتهم على ما فيها من الخطر حافظة للامن العام ثم قل ناظم باشا الى دمشق الشام بعد اخراج شكري باشا منها - وسيجي ذكره - وبقى فيها الى الشهر المنصرم فأعيد الى بيروت وعسى ان تكون حاله فيها خيرا من حاله السابقة في بيروت ومن حاله في الشام وسنشير اليها

ثم ولي ولاية بيروت آدم بك وهو رجل قلم وفكر ، لادرجل ادارة وعمل ،
 باود المزاج لايبالي ان يعرف حال البلاد وأهلها ، ولا يبهه ماوقع فيها وانما يرى كل
 الواجب عليه ان ينظر في الاوراق التي تلقى اليه ، فبوقع عليها التوقيع الرسمي الذي
 كان يتعلمه ، اذلم يكن من قبل يلمه ، وقد بينا في المنار من قبل اننا نصحاله بأن
 يعيد نفوذ الحكومة الى نصابه ، ويوقف اقتيات عصابات العوام عند حده ، و يعنى
 بحفظ الامن والحرية الشخصية ، وانه أجانا بأن هذا لايمكن ولا يتيسر الا بعد ان تصلح
 حكومة الاستانة نظام الشرطة والشحنة (الضابطة والبوليس) وتنفعده في جميع الولايات ،
 ولم يكن يتقل معنى قولنا ان ذلك في استطاعة كل حاكم وانه لايفترق فيه الى اصلاح
 القوانين ولا تجديد النظام وإنما يحتاج فيه الى الحزم ومعرفة حال الاهالي ونفوذ
 الحاكم الحازم ويبدأ أيضا اننا بصحنا بمثل ذلك لتصرف طرابلس جواد بك وانه
 كان يجهنا بمثل ماأجانا آدم بك الوالي لان كلا منهما من أصحاب النظر لامن
 أصحاب العمل ولكن المتصرف كان يجهل على الوالي كما يجهل الوالي على الاستانة
 ظهر بعد ذلك صدق ماقداه لم أولم فقد ولي قيادة الشرطة بيروت أمير الألاوي
 نجيب بك فقل عصابات المفتاتين ومنم حمل السلاح وما كان من إطلاق الرصاص
 في الليل والنهار وقبض على من لم يفر وينادر البلاد من المحكوم عليهم وأرهب جميع
 الاشقياء ففرف الاهالي ما لم يكونوا يعرفون من سطوة الحكومة واحترامها ، وكان خير
 عون له على هذا نافذ بك رئيس الشحنة (مدير البوليس)

وولي متصرفية طرابلس الأمير أمين أرسلان ففني في أول الامر بحفظ الامن
 فيفسر له مع سوء حال الشرطة والشحنة ما كان يراه سلفه متعسرا بل استحبالا من
 منع إطلاق الرصاص والظهور بحمل السلاح وارهاب الاشقياء واقبض على كثير
 من المحكوم عليهم منهم وإلقائهم في السجون ، ثم فترت همته في آخر العهد وقيل
 صار يقبل شفاعة بعض الوجهاء أو المذتئين الى حصص الجميات ولعله لا يدري انهم
 انصار الاشقياء وأعوان السفهاء وشركاء اللصوص وسالي الامن . وقد كتبنا
 عن متصرفية اللاذقية وولي مكانه آخر . فل يعتبر ان ولاية المتصرفون ورواها الشرطة
 والشحنة في سائر البلاد بفعل نجيب وناقد وأمين في حفظ الامن واحترام الحكومة ،

دمشق الشام

كان والي الشام عند اعلان الدستور شكري باشا ولله اضعف ولاء الدولة فعلا وفهما وأسوأهم ادارة، أقلمهم حزما ، ناهيك بسوء تصرفه في حادثة آخر رمضان من العام الماضي فقد كان فيها آفة في ايدي اعداء الدستور ومبيري الفتنة ابتغاء قلب الحكومة الدستورية ، وإعادة البودية الجديدة ، وقد اشرنا الى ذلك في سياق رحلتنا السورية في منار العالم الماضي فلا نعيد وقد عزل بتلك الحادثة شر عزلة ثم ولي الشام من بعده ناظم باشا فلم يأت فيها باصلاح جديد بل انتشرت في دمشق على عهده جمعية (وقتان) الانفاذية التي أطلقوا عليها اسم «الجمعية المحمدية» تمويها وخداعا لعوام المسلمين . نشرها مبشرو فتنة آخر رمضان كالشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ صالح التونسي واعوانها من الوجاه ، ولولم يصطلم محمود شوكت باشا بمجيش الحرية تلك الفتنة في **الاستانة بتلك السرعة** التي أدهشت العالم لظهورت الفتنة في دمشق الشام في أقيح ، فظاهرها وقام عشرات الألوف الذين دخلوا جمعية الافساد يتادون بإبطال الدستور وإعادة السلطة الجديدة ، باسم الشريعة المحمدية ، على حين لم يخذل الاسلام سلطان من السلاطين ، كخذه وأضعفه السلطان عبدالحيد لاستقى الله عهده ، ولا أرى المسلمين مثله بعده

حادثة رمضان الماضي في دمشق

أشرنا في الجزء الماضي الى هذه الحادثة المشنومة وقد ظهرت بوادرها في آخر مدة ناظم باشا وشاع ان له بدا فيها وارت ضلعه مع الفاتنين الذين أثاروها ولهذا الاشاعة سئل عن ذلك في يروت فأنكره وقال انه دافع عن كرد علي لما اتهم أولا بمشايمة جمعية (وقتان) وكسب الى الاستانة ان كان كرد علي ارتجاعيا فانا ارتجاعيا فكيف ينتهم بهذه الشهادة بالارتجاع ، وشاع أيضا ان حسين عوني بك مدبر المعارف بالشام قدمه لهذه الفتنة في الاستانة تمجيدا قريباها من تصور الحكومة ، وان السبب في ذلك حملات المقتبس الشديدة في الانتقاد عليه وبيان مافي ادارته من الخلل والتقصير . وينطب على غايي انه لو بقي ناظم باشا في الشام لثلاثي الفتنة ولأقذ من محالبها مثل الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال اقماسي وعبد الرحمن بك اليوسف

لأنه يعرف من اخلاص هؤلاء للحكومة الدستورية ما لا يعرفه غيره ويعرف ما كان يكيد به أكابر المجرمين ودعاة الفتنة من اتباع أبي المصدي وغيره للشينيين البيطار والقاسمي في عهد الحكومة الحيدية وانهم يكيدون لها الآن بمثل ذلك ويريدون ان يجعلوا الحكومة الدستورية كالحيدية آلة لغوهم والانتقام ممن يقضون من الاخيار والاحرار ومحبي الإصلاح . ناظم باشا يعرف هذا كله ولم منع أمثال هذه الفتنة والشروع في زمن الاستبداد وهو قادر الآن على مساعدة الأبرياء كالشينيين وعبد الرحمن اليوسف وان لم يكن وأيا قوله مقبول عند الوالي الذي خلفه وفي الاساتة أما كرد علي فقد اخطأ خطأ لا يبرئه منه أحد بل رأينا أصدق أصدقائه يلومونه بالحكومة أجدر بلومه على ما كتب وان كان بسوء فهم لا بسوء قصد ولكن ليس من العدل أن يحمل الرجل جانيا خارجا على الدولة هادما لقانون الأساس التاطق بأن سلطان العثمانيين هو خليفة المسلمين

لو كان هذا الأمر مقصودا صاحب المقتبس كنه ليدعوا إليه لا أسنده إلى بلاغ شيخ الاسلام ، الذي أرسل ليطلع عليه انطاس والعالم ، وهو نفسه يتنقح لو يسبق جميع الجرائد السورية الى نشره في جريدته . فن البديهي الذي لا يماري فيه عاقل منصف ان نشر تلك الفقرة قد كان زلة قلم ، لا زلة قلم ، وكثيرا ما تزل أقلام الكتاكين لكلام الله وكلام رسوله ، وآية ذلك انهم إذا نهوا أو تنبهوا الى خطاهم يادرون الى إصلاحه وكذلك فعل كرد علي فأصلح في غده خطأ أسسه ، ونحن قد أصلعنا في الجزء الثامن من هذا المجلد خطأ في آية من كتاب الله وفي تفسيرها تباعها وقم في منار العالم الماضي ، وكتاب الله أعظم من بلاغ شيخ الاسلام فهل تعاقبتا حكومة انطلاقة على ذلك انطلاقة ؟ هل يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن تعاقب حكومة انطلاقة الثانية منه من يخطئ في خبر مطابقة الجناة في شخصه وعمله ومورده وزقه وهو القاتل د رفع عن أمني انطلاقة والنسيان وما استكروها عليه . - رواء الطبراني عن ثوبان (رض) بسند صحيح . أي المزيقين يكون طاعنا في كون الحكومة الثمانية حكومة خلافة ؟ أمن يخطئ في خبر لا يؤخذ الله ولا رسوله عليه ، ولا سيما بعد ان تاب ورجع عنه ؟ أم من يعاقب من منع الله ورسوله عقابه ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسبنا أو أخطأنا .

تقدّرت في دمشق الشام عيون اعداء الدستور الرجعيين ، وما زالت واجفة فيها قلوب الأحرار المصلحين ، قلبنا الرجيون في رمضان هذا العام بقتة صاحب القتبس ، كما هتوا في رمضان العام الماضي بالقتة التي أثاروها على صاحب النار ، وكما هتوا في عام سابق بالقتة التي أوقموا فيها السيد عبد الحميد الزهراوي ، وليقولوا ان شأوا ان لكل حر عدنا في رمضان قنة ، واننا نعد لكل طالب للإصلاح محنة ، وإنّا لنحن الظافرون في عهد الدستور وعهد الاستبداد ، وإنّا نحن العابثون بمحكمة عبد الحميد وحكومة رشاد ، ونحس قول ان العاقبة للفتين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وان الاعمال بانلواتيم

وما الهنا منكم بمشف قبا وطالما اشفى الهنا القبا

فاذا لم ينصف الوالي الجديد القوم فيقتصمهم المحكة العرفية وان لم تنصفهم المحكة العرفية فينصفهم الخليفة محمد رشاد بنفسه ، ويكون حزب الحق هم التاليين وحزب الفساد والاستبداد هم التاليين

مظالمنا في طرابلس الشام

نحن أقل الناس تمجدا مما أصاب كرد علي من الظلم لأننا من أوسمهم علماء يحفظ بلادنا السورية القليل من الدستور لسوء حال الحكماء وجريانهم على ما تعودوا من الاستبداد وجهل جمهور الأمة بطرق مراقبتهم ومطالبتهم بالعدل والتظلم من كل هيئة حاكمة الى ما فوقها على ضعف هذه الهيئات كلها في هذا النوع من الحكم . وعلمنا هذا بعضه نظري مبني على قواعد علم الاجتماع والسياسة وبعضه اختباري بالاطلاع على أحوال الحكماء وبالدخول في المحاكمات بأنفسنا :

ظلمنا في عهد الاستبداد ظلما يتنا لا يجهله أحد من حكماء بلادنا ولا من الاهالي . ظلمنا في أنفسنا وفي أموالنا وفي أوقافنا وسبب هذا الظلم هو ان أحدنا صاحب مجلة المنار ، وقد نشرنا في الجزء الماضي ما كتب في جريدة بيروت الرسمية من اتهام صاحب المنار هو واخوته بالجناية ليعرف الاجنبي كما عرف الوطني سبب ظلمنا والاعتداء على حقوقنا . وقد حال الحول على الدستور ولم ترجع الحكومة الدستورية إلينا شيئا مما سلبته الحكومة الجديدة منا فضلا عما سلبه الاشقياء منهم رضاها بظلمها وعدم الاتصاف لنا من يعتدي علينا

توفي والدنا وجنود الاستبداد محيطة بداره فكنت الحكومة الاستبدادية بعض المهجيين على الحقوق بما كان في تصرفه من حصة الاموال الأميرية الموجهة على أجدادنا من سلاطين آل عثمان الكرام المتسلطة اليه من ذريتهم بغير توجيه شرعي ولا نظامي ومن أوقاف مسجدنا أيضا . وكنا كتبنا في المنار ان نائب طرابلس في ذلك العهد وجه ذلك عليه مخالفا لقانون نظام التوجيهات المصرح بأن ما كان على الرجل من مثل هذه التولية يوجه بعد وفاته على أكبر أولاده . ثم تبين لنا انه ليس هناك توجيه صحيح وأقنا الدعوى في المحكمة الشرعية لان صاحب هذه المجلة هو أكبر أخوته وأرشدتم وقد مرت السنة ونائب طرابلس يماطل في الدعوى ويلوي ولا يفصل فيها على وضوح الحق وظهوره ، ولماذا ؟ العلة يعرفها كل أحد ! على أنه قرر في أثناء الدعوى ان الحصة الموجهة من السلاطين على أجدادنا لم توجه بعد والذي على أحد وانه رأى ان توجيهها موقتا على خصمي مع أخ لي مناصفة الى أن تنتهي الدعوى اني لا يريدانها .ها لا إذا أنا أرضيته وما أنا بالذي يرضيه ثم قرر هذا النائب (عبد المجيد افندي الجعفري) ان الحصة المذكورة (ونسب حصة السبعة القرار يطأ والسبعة السهام) لم توجه بعد والذي على أخذ وامانة دعوى فيها ان خصمي (محمود حسن) اعتدى على هذه الحصة عدة سنين وأكلها بغير حق وهو يعلم اني صاحب الحق فيها كما هو مقرر في قانون التوجيهات فكيف وجهها الى خصمي المتعصب ولم يوجهها الي ؟ السبب في هذا هو أنه حاكم مستبد في حكومة يرى هو انها اقرب الى الفوضى من الحكومة الاستبدادية الماضية فاذا كان لا يخاف من الله ولا من الحكومة العليا ان تسأله عن ظلمه وتماقبه عليه فاذا يتمتع من تمكين المحتلس لهذه الحصة زمنا ثم يوجهها عليه توجيهها موقتا بعد ثبوت اختلاسه اياها عدة سنين قبل هذا التوجيه الموقت . وبدأ !! ماذا يخاف عبد المجيد الجعفري بعد ان ثارت عليه طرابلس بقضها وقضيضها وهجم الافوف من أهلها على المحكمة لاجراجه منها أو الفتك به لسوء سيرته واشتغاره بهضم الحقوق وانتهاك حرمة الشرع و بعد أن ارسلت العشرات من الشكاوي عليه بالبرق الى شيخة الاسلام ونظارة الداخلية وولاية بيروت ، و بعد ان أمر شيخ الاسلام بمحاكمته في ولاية بيروت فكان من رأي المجلس الذي عقد لمحاكمته الصلح بينه

وین خصمه بعد ان ظهر لم وجه اداته والحکم علیہ : : ولذا : لانہ رجل ذو عیال :
 فهل تكون هذه القاعدة متبعة في حكومتنا ومروية عند امتنا ونكون معا امة
 دستورية وحكومة دستورية ؟ : لا لا . وهل يكون من ينجو من كل هذا في
 عصر الدستور مباليا بسلب الحق من صاحبه واعطائه لغيره ؟

هذا الصلح او الاغضاء عن حاكم يبعث بالشريعة ويضيق الحقوق فعذرته الحكومة
 لانه ذو عیال مدعاة لافساد الصالح من الاحكام فضلا عن استمرار الظالم على ظلمه
 تزوج الجعفري على ام اولاده فتاة في الرابعة عشرة من سنھا المجرى التمتع وهو في سن
 الستين ليس في لحيته شرة سوداء . ولا يبعد ان يتزوج فتاتين أخريين ويفتح
 اربع بيوت على قلة راتبه الشهري ، وهل يمنه قلة الراتب من ذلك والحكومة
 الدستورية تبيح له الاستبداد وهضم الحقوق والحكم بالباطل جهرا كما فعل ذلك علم
 البقین في قضيتنا وكما يابج به الناس في بلادنا

استغفر الله ان الحكومة الدستورية لا تبيح له ذلك بطبيعتها وشكلها ولكن
 ليس عندنا رجال يقيمون هذه الحكومة على قواعدها ، على ان المحاكم الشرعية لم
 يكن لها حظ من الدستور فلا الاحكام فيها تجري بالمشاورة كما حكم مصر ولا المشيخة
 الاسلامية رئيسة هذه المحاكم توجه اليها مفتشين يعقبون احكام النواب (القضاة)
 فيقل عنهم بالشريعة ولا هي تضع لهم كتابا كالجملة يلزمون الحكم بمسائله . فاذا طال
 المهد على هذه الفوضى في المحاكم الشرعية سقطت قيمة الشرع من نفوس العامة
 وبطلت ثقها به فنوجه عناية المشيخة الجليلة الى ذلك

◀ حال الفيلق السادس في بغداد ▶

جاء في جريدة الرقيب البغدادية ما نسمع مع تصحيح قليل :

ذكرت رصيفتنا (بغداد) في عددها ٤٨ ان قد اجتمع في النادي العسكري
 امراء وضباط الفيلق اجتماعا عموما وتذاكروا في أمر الفيلق السادس وانحطاطه وتدينه
 وكان من نتيجة مذاكراتهم ان بشوا بتلغراف الى الصدارة ونظارة الحربية والداخلية وقد
 وقفت على صورته وأدرجته بنصه بالتركية فأثرنا درج ترجمته بالهرية وهذه هي :

» ان فيلقنا باعتبار الاعداد هو الفيلق السادس وهو الحارس الوحيد تقسم مهم من أقسام الملك العثماني ولكنه لما توالى عليه من المصائب والروايات السنين العديدة نزل الى درك من السفالة والضعف . ولذلك لم تزل الدواهي تتوالى على أفرادهِ حتى لو جمعت لبلغت أعظم مبلغ يمكن تلفه في حرب دموية عظيمة بل أضعاف ذلك . فهذه المصائب أوقعت في المخاطر وشوشت نظامه لدرجة فوق العادة .

فالיום فضلا عن وجود الافراد الاحتياطية يوجد ٢١ تايورا من الرديف أيضا تحت السلاح ومع ذلك فالامن العام مختل بصورة لا يمكن ان تلقى بالشرف العثماني ولا تقوم بشأنه وشوكة .

فالمراق اليوم بكل اطرافه بوثة مصائب . والفيلق بجميع جهاته كل فرقة منه توجب الاسف الشديد لما هو فيه من الإضرار وما هو متصور من زيادته شيئا فشيئا ولا سبب الا سوء الادارة . وقد ترك هذا الفيلق الذي لم يزل في كل دقيقة يخطو خطوة لماوية الاضمحلال منذ تأسيس الحكم الدستوري دون سائر الفيلقات بلا قومندان ولا صاحب ولا رئيس أركان حرب .

فالاكتفاء باليوم لا يوازي عشر ما كان عليه عندما افتتح نجد اوسكن تلك الفوائت بأجمعها . فلو وجد قومندان مقتدر فعال (لا كن لأثر له سوى كونه عبثا تقبلا على يت (المال) لتمكن من اعادة شرفه وشوكة وسطوته بهذه القوى المتفرقة الضعيفة .

فبناء على ذلك ان كان ثمة للحكومة العثمانية احتياج الى هذا الفيلق أو كان هذا الفيلق معدودا من فيالق الحكومة الدستورية فيجب تعيين قومندان فعال مقتدر وكذا رئيس أركان حرب وكذا امراء يكونون اهلا لقومانداية الصنوف بأجمعها وارسالهم بالصورة السريفة فان في ذلك صونا له من الاضمحلال المحقق والتلف المحقق به .

إننا للأسف لعدم وجود مقتدر في هذا الفيلق للقيام بالوكالة الحين وصول من سيعين له فلا يقتضي العهد في الوكالة الى أحد من الموجودين قط وقد حزننا ذلك خدمة لصالح هذا الفيلق في الحال والاستقبال وباسم هذه الخدمة طلبنا ذلك .

(تصحيح) في ١١ و ١٢ من ٧٥٥ من هذا الجزء : ان الابرار يشربون من كأس . والصواب : يشربون فيها كأساً . الخ